四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

圖書編卷八

詳校官中書臣孫　衡

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官中書臣王　瓚

謄録監生臣錢宗孝

繪圖監生臣史傳霖

圖書編卷八

明 章潢 撰

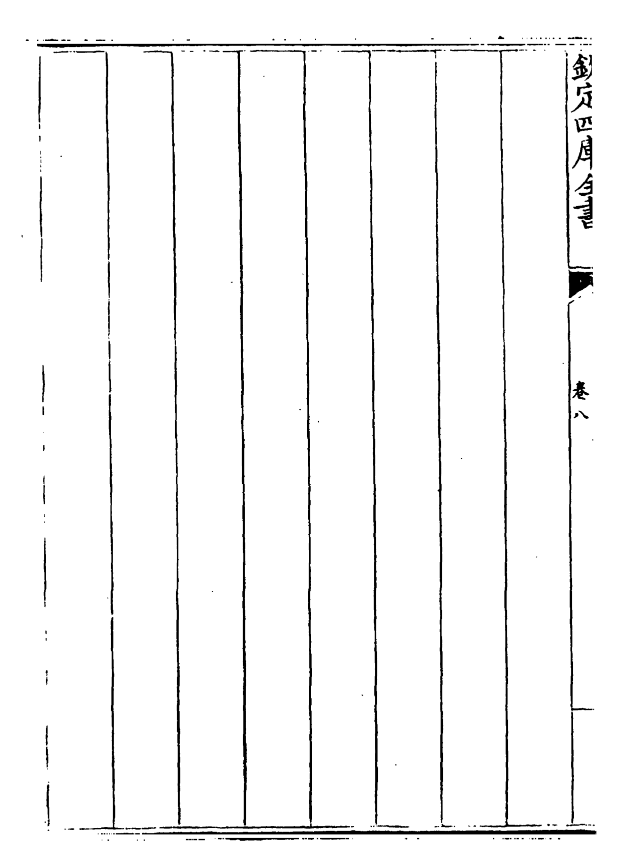
諸儒圖書總叙

天地大徳曰生不可以象求也一圖一書已多矣况先天圖後天圖造化之散見於卦爻者已畢露也故云易者象也象也者象此者也善窺天地之大生者求諸圖書卦爻有餘裕矣何為自圖書易卦之外如

濂溪太極圖有發前聖所未發彼焦延壽京房揚雄以及諸儒所畫圖象紛紛不一抑亦可與圖書易卦並傳乎蓋生生之謂易而旣謂之生生則其變易無窮象亦無窮盡也諸儒之圖書固未可齊肩古聖要亦各攄其一得之見以發乎生生之緒餘其有功於斯道以開發後人亦不淺矣古先聖賢樂善及於芻蕘況諸儒論著各自成一家言槩律以周易而盡屏棄之可乎哉至於所見或偏焉而未全或駁焉而未

純又在中正立極者自得而自裁之也故併録其梗

槩云

焦延壽卦氣直日圖

東　西

坎　震　離　兌

坎：初六　九二　六三　六四　九五　上六
震：初九　六二　六三　九四　六五　上六
離：初九　六二　九三　九四　六五　上九
兌：初九　九二　六三　九四　九五　上六

冬至十一月中　小寒十二月節　大寒十二月中　立春正月節　雨水正月中　驚蟄二月節　春分二月中　清明三月節　穀雨三月中　立夏四月節　小滿四月中　芒種五月節　夏至五月中　小暑六月節　大暑六月中　立秋七月節　處暑七月中　白露八月節　秋分八月中　寒露九月節　霜降九月中　立冬十月節　小雪十月中　大雪十一月節

乾　坤　屯　蒙　需　訟　師　比　小畜　履　泰　否　同人　大有　謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑　賁　剝　復　無妄　大畜　頤　大過　咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人　睽　蹇　解　損　益　夬　姤　萃　升　困　井　革　鼎　艮　漸　歸妹　豐　旅　巽　渙　節　中孚　小過　既濟　未濟

此圖當與後京房圖參看

易林無此圖乃後人所增入者其序用後天六十四卦而去坎離震兌四正以立二至二分

雙峯胡氏曰費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦為三百六十日餘四卦震兌離坎為方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也又按項平庵曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾

直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離直夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數此卽京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一日與貴氏一爻直一日之說不同姑記此以俟參考

按焦延壽時尚未有先天六十四卦之傳說易者多用後天之卦焦氏宗之故其所去震離兌坎乃後天八卦之四正也項平菴謂起乾坤以至未濟者是矣

但曰一卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥則六周為三百六十日而氣餘五日四分日之一又當以甲子起之非周一歲之義也故卦氣之說當以費直序一爻主一日卦主三百六十日者為是如此則每卦主六日而加七分氣盈之數在其中矣此其法所以至於郤子莫之能改也

焦氏易林卦變辭畧

乾道陟多阪胡言連蹇譯瘖且聾莫使道通請謁不

行求事無功○之坤招殃來螢害我邦國病傷手足不得安息○之屯陽孫亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶乃得其願雎雄相從○之蒙鵲鵴鳲鳩専一無尤君子是則長受嘉福○之需目瞤足動喜如其願舉家蒙寵右以乾為主而坤屯蒙需皆乾之變也

坤不風不雨白日皎皎宜出驅馳大道通利○之乾谷風布氣萬物出生萌庶長養華葉茂盛○之屯蒼龍單獨與石相觸摧折兩角室家不足○之蒙城上

有馬自名破家抬呼鴆毒為國患災○之需霜降閉戶蟄蟲隱處不見日月與死為伍右以坤為主而乾屯蒙需皆其變也

既濟玄兎指掌與足相視謹訊詰問註情自似死誣難告口為身禍○之乾游駒石門騄耳安全受福西鄰歸隱玉泉○之坤陽春草生萬物風興君子所居禍災不到○之屯人無法緩除才出雄走羊驚不失其家○之蒙太山上奔變見太微陳吾廢忽作為禍患右以既濟為主而乾坤屯蒙皆其變也

未濟志慢未習單酒糗脯數至神前欲求所願反得大患○之乾旦生夕死名曰嬰鬼不可得視○之坤大步上車南至喜家送狐裘與福喜來○之屯西多小星三五在東早夜晨行勞苦無功○之蒙北陸藏冰君子心悲困於粒食鬼驚我門右以未濟為主而乾坤屯蒙皆其變也

按文王卦序本有六十四而易林於每卦又有六十四變各以己意別為一詩共詩四千九十六首以代

占辭而文王周孔之辭並不復用今止舉乾坤既未濟四卦及其變各四卦摘錄其辭以見大畧其法以揲蓍得卦而日以其辭占然亦兼卦氣而用之故貫直曰其占法各以其日觀其善惡云易林揲法即朱子本義所載筮儀也

易緯類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一歲餘六十卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六

十五日四分日之一六十而一周葢自焦氏已然矣

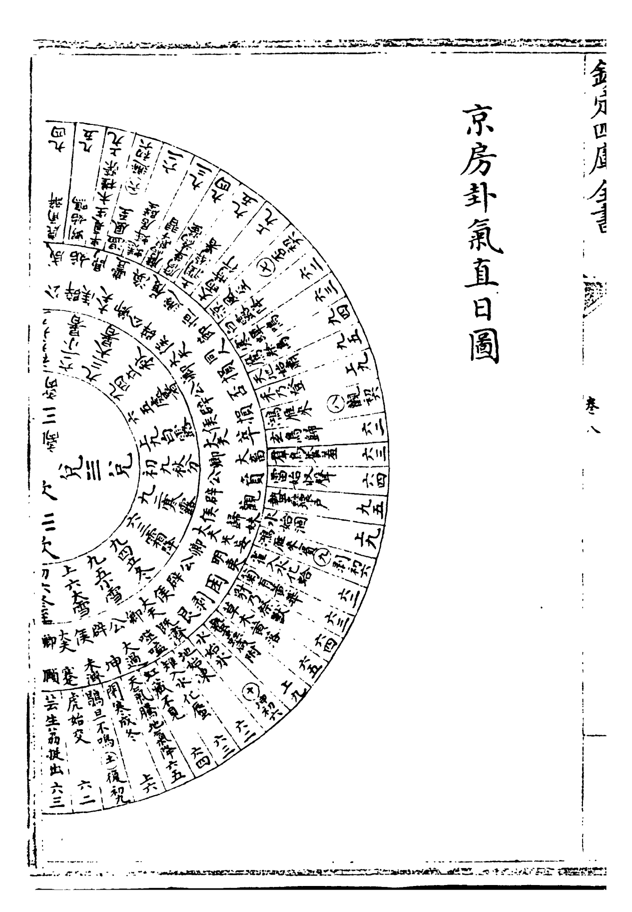
京揚卦氣直日圖總敘

易卦之位震東離南兊西坎北者為一説十二辟卦分屬十二辰者為一説乃焦延壽京房為卦氣直日之法合二説而一之既以八卦之震離兊坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且分四十八卦為公侯卿大夫而六日七分之説生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為巳之辟坤不當為亥之辟

艮不當候於申酉巽不當候於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互相矛盾且其分四十卦為公侯卿大夫以附於十二辟卦初無法象不待論其減去四象卦二十四爻而後可以見其失也揚雄太玄次第全用焦法其八十一首蓋亦去其震離兌坎而但擬其六十卦耳諸家於八十一首多有作擬震離坎兌者許翰始正其誤至立踦贏二

贊則止以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之數而加益之恐不可反據其說以正焦氏之失也

京房卦氣直日圖

內一運列四正卦二十四爻以司一歲二十四氣也
中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿九百
六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一也其卦
次第與大玄卦氣次第同
外一運又取中運內十二辟卦凡七十二爻以司一歲
七十二候也

京房直日之說以坎離震兊各主一方以六十卦分主一歲凡三百六十五日四分之一卦得六日七分其為算固周且悉矣然坎離震兌與乾坤諸卦一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶合六十卦為日三百六十五四分之一附之一歲則有餘而加之閏則不足若之何其主一歲耶一歲之中贏縮餘閏初無常時而卦之所直則有定日又烏能候温寒耶且使夫六十四卦所配之日皆惟我

所分則何獨六日七分而後可吾將合六十四卦而以一歲三百五十四日均之則一卦直五日四十二分五釐亦可也吾將損四正而用六十卦以當三百五十四日則卦直五日七十二分亦可也不然惟用八卦以當三百五十四日則卦直四十四日二十分又誰曰不可凡去取多寡惟我之所制則人皆可為矣何取乎經此房之非也

京房揚雄皆以卦配氣候謂之卦氣同是卦也同是

氣候也宜其所配有不可得而異者然房以六十卦配之三百六十五日四分之一而雄則以六十四卦配之去取之異何也房以兑應大雪而雄以坎房以兑應秋分而雄以震節候之異何也房以坎離震兑各主日九十而雄於四卦卦得四日有半房以六十卦主六日七分而雄亦以四日有半處之多寡之異何也雄之太玄以二贊配一晝一夜凡一首九贊為四日有半有以一首准一卦則得四日半矣而又以

二首准一卦則是卦又得九日也雄之以卦配日又自爲異如此何也苟卦爲有用則陰陽之體有非人所能移者而增損遷變惟二子之所私何耶自達者觀之其爲謬妄氷炭不言冷熱可知也蓋亦求二子之所同者惟以卦氣起於中孚則一耳然卦氣不自他卦始而獨起於中孚不知何義復以一陽初生謂之冬至之候猶有一說也屯以一陽震動於坎離之中謂之冬至之候猶有說也至於中孚以兌巽爲卦

而謂之冬至則無一説而可太玄以中准中孚其辭曰陽氣潛萌於黄宫信無不在其中蓋謂中孚者信也夫以中孚為信陽氣必應於此則是取其義而不取其氣也不取其氣而取其孚信之義則謂之起於旡妄可也何必中孚雄之太玄乃亦效之以首擬卦豈以首與卦皆主是氣而後擬之也以中擬中孚以養擬頤以彊擬乾以視擬觀以止擬艮以難擬蹇不過以其字之同義而取之是知其所謂起中孚者亦

取其信也其於所隷之節氣何所取哉使雄獨以太初歴於中起於冬至起於牛之一度則猶可也而反以爲起中孚嘗見宋咸著論言卦氣起中孚非聖人之旨而朱氏難咸曰中孚十一月之卦也以歲言之陽起於冬至以歴言之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之慮始於心思咸謂何不起於他卦真不知者也切謂朱氏言人之慮始於心思故起於中孚使中孚取心思之義則起於咸可也何必起於

中孚而後可朱氏又言歲始於冬至歷始於牽牛日始於夜半故必始於十一月夫律歷始於十一月是矣而以中孚為十一月卦為何義不此之觧而欲以折咸殆不可也使咸之說得行房與雄之言皆可寢矣

揚雄太玄方州部家八十一首圖

玄圖曰一玄都覆三方方同九州枝載庶部分正

羣家

玄始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三故有三方九州二十七部八十一家也

一玄

一方 二方 三方

天玄　地玄　人玄

中周礥　閑少戾　上干狩　羨差童　增銳達
交耎傒　從進釋　格夷樂　爭務事
更斷毅　裝眾密　親斂彊　睟盛居　法應迎
遇竈大　廓文禮　逃唐常　度永昆
減唫守　翕聚積　飾疑視　沈內去　晦瞢窮
割止堅　成闞失　劇馴將　難勤養

一方　二方　三方
一州　二州　三州
一部　二部　三部
一家　二家　三家
天玄

太玄以八十一首繫之於方部州家四畫之下於象與義初無所取特不過以四畫分之有八十一樣借以釋八十一首之名又有七百二十九贊散之於八十一首之下每首九贊皆是初一次二次三次四次五次六次七次八上九首首一樣更無分别而七百二十九贊亦與八十一首象與義皆無相關以八十一首名彊附於四畫之下以七百二十九贊又彊附於八十一首之下然以中之初一作冬至第二日積

起至養之上九而一歲節氣三百六十四日半一周又加踦贏二贊以足日之餘分而起閏又自冬至一日繫之以牽牛之星第一度日一日躔星一度至三百六十四日半而斗星二十五度半亦周又以踦贏二贊繫斗星餘度而一歲周天之日與星湊合恰好太玄之要法全在於此具實自為歷法一書亦自可傳何必規規於易也

太玄首贊辭畧 ☰ 一方一州一部一家 中陽氣潛萌於黃宮信無不

在其中首測曰中擬中孚天元陽家一水下日在牽
牛初○初一崑崙旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也
○次二神戰於中首尾信可以為庸測曰龍戰於中
見其造也○次四痺虛無因大受性命否測曰痺虛
無因不能大受也○次五日正於天利以其辰作主
測曰日正於天貴當位也○次六月闕其博不知開
明於西測曰月闕其博明始退也○次七酋酋大鬼
頤水包貞測曰酋酋之包任臣則也○次八黄不黄

覆秋常測曰黄不黄失中德也○上九巔靈氣形反測曰巔靈之反時不克也

右中太玄第一首也為陽氣之始

三二方二州
三二部二家
應陽氣極于上陰信萌于下上下相應首測曰應擬咸地元陽家五土中日在井二十九○初一六幹羅如五枝離如測曰六幹羅如附離君也○次二上歷施之下律和之非則否測曰上施下和匪其肯也○次三一從一橫天網罠罠測曰一從一

横經緯陳也○次四援我罤碞絓羅于舒至測曰援我罤碞不能以仁也○次五龍翰于天貞栗其鱗測曰龍翰之栗極懼墜也○次六熾承于天水萌于地測曰承天萌地陽始退○次七日彊其衰應蕃貞測曰日彊其衰惡敗類也○次八陽極徵陰不移日而應測曰極陽徵陰應其法也○上九元離之極不可㫄止也

右應太玄第四十一首也為陰陽之中

☰☰☰ 三方三州三部三家

養陰弸于野陽蓲萬物赤之于下首測

曰養擬頥人元陽家九金上下日在斗二十二○初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也○次二墨養邪元涵否貞測曰墨養邪中心敗也○次三糞以肥丘育厥根荄測曰糞以肥丘中光大也○次四燕食扁扁其心傁傁利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也○次五黄心在腹白骨生肉孚德不復測曰黄心在腹上得天也○次六次次一日三餼祗牛之兆肥不利測曰次次之餼肥無身也○次七小子牽象婦

人徽猛君子養病測曰牽象養病不相因也○次八

鯁不脫毒疾發鬼上壟測曰鯁疾之發歸于墳也○

上九星如歲如復繼之初測曰星如歲如終始養也

○踦贊一凍登赤天晏入元泉測曰凍登赤天陰作

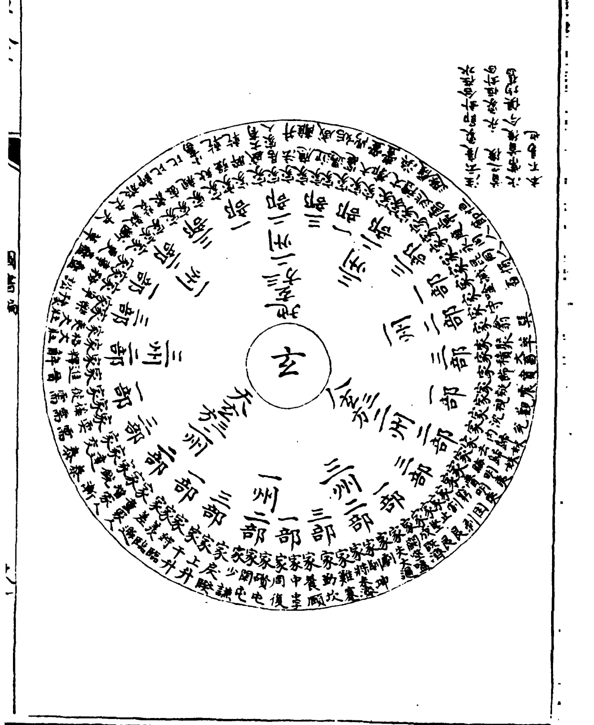
首也○𡿺贊二一虛一𡿺踦竒所生測曰虛𡿺踦竒

禪無已也

右養太玄第八十一首也為陰陽之終故繫踦𡿺

二贊于七百二十九贊之末○舉此三首義可槩見矣

太玄準易卦名圖

八十一首太玄之卦名也不曰卦而曰首以别于易卦也玄以首名準易若訓字然如蒙之為童隨之為從晉之為進解之為釋訟之為爭革之為更師之為衆比之為親乾之為强姤之為遇豐之為大損之為減萃之為聚觀之為視遯之為逃益之為增恒之為常賁之為飾困之為窮艮之為止蹇之為難頤之為養剥之為割睽之為戾升之為上豫之為樂夬之為斷大有之為盛咢之為竈渙之為文履之為禮明夷為

晦大畜為積大過為失小過為差之類只如解說易卦之名而已至于重二十一卦以配八十一首之數尤無意義首有九贊故一首之下列一二三四五六七八九位每贊直半日則九贊直四日半而為一首九贊當四日半而曰五日者以夜統于晝也晝夜相配則為一日矣故于初贊即言至八十一首之九贊當得三百六十四日半而曰三百六十五日以踦一之半日為夜併言于晝也又有贏二半日之半為四

分度之一則踦嬴二贊在八十一首之外矣夫揚雄所用固京房法也房去震離兑坎四正卦而用止六十卦故卦直六日七分雄雖去四正卦而重二十一卦為八十一卦則卦直四日半是雄雖用京法而亦以已意更改矣以雄之法推算亦合三百六十五日四分日之一但此六日七分之法牽强不整齊耳虚谷方氏謂太玄精于卦氣特以其所紀日星氣候比京稍詳而豈知增益易卦以私見强排乃朱子所謂

工夫之拙者哉又一陰一陽者玄相錯之法也故陽首數奇而主陽謂之陽家陰首數偶而主陰謂之陰家至于八十一首交于初首則皆陽也所餘踦嬴二贊又附于末首之十末則皆以陽數為主而陰陽無相錯之義矣水火木金土者玄相禪之法也玄以九成數故以五居生成二數之中五土也一二三四生數居五之前六七八九成數居五之後然五行各自為序自九交初亦未見其有相禪之義也雄雖自謂

準易而不知易也夫易本以一陰一陽之交而成八卦自復而升以至于乾自姤而降以至于坤其流行之不已固其對待之不偏者也而雄則以一歲分而為三自子中至辰中為天元自辰中至申中為地元自申中至子中為人元而于易中陰陽消息之序則既亂矣蓋本好奇之見而非剛柔立本變通趨時之道也可以謂之知易乎雄為人深沉頗能思索故能畧見天地之理而于卦氣之起中孚則曰陽氣潛萌

于黃宮信無不在其中而其八十一首亦于一歲陰陽之氣因以立義焉故邵子稱之曰揚雄知歷法又知歷理其子伯温遂曰揚子雲知易之本是亦即其所見之一斑而許之耳徒守靜虛不得其正故動必有咎歟雄之書宋時亦少有傳者故或者謂其用六十四卦不去震離兌坎四正卦與京法異而四正卦在六十四卦之中則又易置其位以爲房以坎應大雪而雄以兌房以兌應秋分而雄以坎則許翰既已

辨之矣

太玄準易卦氣圖

此圖倒寫

夏至 小暑 大暑 立秋 白露 秋分 芒種 小滿 立夏

巳 午 未 申 酉

卦氣起中孚

揚雄太玄謂卦氣起中孚嘗思之不得其說宋儒且謂揚與焦宏京房皆偶以中孚起歴數于卦義全無當也嘗讀易中孚豚魚諸儒云豚頑魚冥本無知之物當至誠以感孚之且取感格鱷魚為證予謂古今惟此一事差近之文王亦虛設此象耳雖徧求之不達其義久之因以江豚吹浪夜還風之語合而紬之繹之乃知豚魚即江豚也本允澤中物而得風之性

者澤物信風一出天然此所以利貞歟又數年因遍
閱諸家有載正月獺鰡至二月鯉至三月鱖至四月
鰣至八月黄鱆至九月蟹至仲冬豚魚至始知物至
以其時而仲冬豚魚至即中孚豚魚之象也可見聖
人于各卦爻取象皆時物之自然而然者揚雄中孚
卦氣在古昔已然漢儒尚有所傳匪後人杜撰者比
也緣觀雜説既通易象且識卦氣深自愧心思未澈
覩聞淺鮮不能博窮物理何以窮經何以窺古人著

作也後儒未悉其旨反訾議漢儒詎止兹一事為然哉

太玄準易

太玄曰夫作者貴其有循而體自然也夫質幹在乎自然華藻在乎人事故玄聘取天下之合而聯之者也斯太玄之所由作歟令以其意求之聖人作易仰觀象于天俯觀法于地近取諸身遠取諸物以通神明之德以類萬物之情子雲作玄仰以觀乎象俯以

視乎情察性知命原始見終律則成物歴則編時晝以好之夜以醜之斯凖其意一也以其用求之易將以指吉凶悔吝之途玄將以辨君臣父子夫婦之道斯凖其用二也易之數一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四太玄之數一生三三生九九生二十七二十七生八十一斯凖其數三也易有貞悔六畫玄有方州部家四重易有象玄有首易有文玄有贊易有象玄有測易有文言玄

有文辭易有繫辭玄有攡瑩圖告易有說卦玄有數易有序卦玄有衝易有雜卦玄有錯易有乾元亨利貞玄有罔直蒙酋冥及其定首之名從中至養皆擬從中孚至頤之卦而曾無踰越尺寸斯準其體四也易之揲法大衍之數五十其用四十有九分二掛一揲四歸竒是為一營已則又然凡十二營而成爻七十二營而成卦玄之揲法天之策十有八地之策十有八地虚其三次配三猶大衍之五十虚一也扐一

以卦中分其餘以三揲之并餘于扐一扐之後而數其餘七為一畫八為二畫九為三畫凡四度畫而成一首之位斯準其揲五也易之占法一卦之內有初二三四五上之爻卦之既成然後觀其爻之變以定所占玄之占法一首之內有一二三四五六七八九之贊首有陰陽贊有晝夜旦占用經夕筮用緯所用之贊下為始次為中上為終故曰觀始中決從中終又雜星時數亂而觀之從多為休違多為咎此準易

之占六也然玄之于易也準其數而法則殊準其體而名則别準其揲而變亦異準其占而考亦違惟其所以明于天人之道察于民物之故以擿造化之幽玄以指趨避之向方者其致一焉非不可異不能異而已矣此太玄之大方也然嘗以是而定其論玄之形準夫易而數準夫歴非易也蓋自分卦直日而六日七分之說起于焦京矣太玄祖之而首起于中盡于行起于水水盡于金數起于下盡乎上上曰起牛

宿一度盡斗宿三十二度月起于子盡于亥節起于冬至盡于大雪律中起于黄鍾盡于夾鍾然太玄以七百二十九贊積二萬一千二百四十四策為大積每二贊為一晝一夜七十二策為一日凡三百六十四日有半于是而不及周歲之數益之以踦嬴二贊以合歲之日而行律歴焉推自甲子至甲辰自甲辰至甲申還至甲子而冬至皆無餘分十九歲為章二十七章為會三會為統三統為元以盡玄之道班氏

謂玄太初歷相應亦有顓頊歷焉此之謂也故曰玄準歷準易也非惟準歷也又準律律志曰太極元氣函三為一中也元始也行于十二辰始動于子參之于丑得三參之于寅得九又參之于卯得二十七又參之于辰得八十一是為九三之法玄之所聘取也故曰又準律也然非獨玄也自漢以來論律歷者皆推而附之于易班氏律歷志稱自伏羲畫八卦由數起至黄帝作五聲十二律九六相生是也今推而致

之大衍之數增也堯命羲和歴象日月星辰歳三百有六旬有六日以閏月定四時成歳是也今以大衍參天九數二十有五兩地十數三十而乘之増之也杜預曰歴者順天以求合非求合以驗天今以大衍算周天是求合以驗天也夫圖授于羲書發于禹律製于黄歴定于堯古之聖人各以事起而槩為求合雖有一二符契然所乖誤已十二矣或問孔子謂易當期之日何如曰聖人所謂揲四象時歸竒象閏乾

坤奇當期曰象曰當適相應會之辭耳此乃觀易于既畫之妙而非謂易之所由作者也此其周天之數尚有餘贏而經言三百六十止舉其槩耳豈適一一脗合哉若太玄者為法以象天象之不合不得已而加蹢贏二贊以完之然亦勤矣天體至圓動而不滯元封七年日在建星建星者斗宿也而太玄曰在牽牛攷太玄以牽牛起中首象中孚卦然中孚實先于復在歷家所謂先天之候者故起牽牛初度意蓋出

此也雖然必以牽牛起冬至上施往古則失之于玄枵下施今兹則失之于龍尾安在為考之混元而玄已生察之當今而玄非不行窮之天地之委而玄不可亡耶論者謂易極于六十四而變化無窮玄極于八十一而其法不行此非所以病玄極玄之數若律呂太極參之于亥得十七萬七千一百四十七可也論者又謂天地之數但有奇偶自三而四自四而八揚子益為三事且有氣無朔有日星無歲月以是貶

議亦非也老子謂一生二二生三三生萬物參天兩地皆足倚數九三之法以積鍾律是也余學術淺小不足以評騭往匠聊著所見以閑暇日駁正之原因疏所議于後云非深于九九者不足以窮大易之變夫以劉歆歷律之精奧而笑為覆瓿則玄且無當於律歷矣而況于易乎然張平子妙識天文稱其特極理數更僕難論陰陽之事何哉斯又不可測矣近世邵堯夫作正元攺四重為上下減九贊為五贊而著

之三十三首之八十一不易焉然則玄又可得增損耶大抵玄之為書可為卓然一家之言未為天壤無槩之物也學者以易象歷律讀玄可也以玄求易象歷律不可也卦氣起中孚坎離震兊各主一方其餘六十卦主周歲之日而坎離震兊各一方為方伯之職一爻主一候之日太玄則坎離震兊與六十卦皆主日而不為方伯也太玄八十一首以配六十四卦所重者十七卦或曰以象閏也然考其書有踦嬴二

贊以象閏矣而安用以重卦象閏乎又其所重者雜出而無序何也一陰一陽互相錯之法也然養為陽而中不為陰水火木金土互相傳之法也然狩為金而羨不為土皆未有明之者涯說互揲法所稱掛一之後中分其餘以三揲之并餘于扐又三數之不中分蓋誤也若爾則終不成七分之數李氏巽嚴以為又當中分其餘而三數之但不復掛一若爾亦不成七八之數矣非也姑闕以待辨

焦贛京房揚雄卦圖總論

易道廣大悉備變動無方闔闢乎乾坤化生乎萬物故聖人用之中庸不可能也術數得之小道有可觀焉嘗觀漢儒焦贛京房揚雄皆精于易占其于六十四卦或以已意增損之而其占皆驗益信卦占在乎人心之誠否故云有其誠則有其神無其誠則無其神而占不足以盡易也試以數子卦圖言之焦贛易林占法用六十卦直日用事一爻主一日六十卦主

三百六十日餘震兊坎離四卦為方伯監司之官分列二至二分專主四時節候又以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剥坤為辟君之象以各統一月而公卿大夫佐之然每歲凡三百六十五日四分之一繼三子者如關朗之洞極司馬之潛虛蔡氏之洪範皇極各本之河洛以已意列圖實于易卦無與惟于先天圓圖六十四卦出于邵康節所傳而玉齋胡氏因邵詩冬至子之半推之以卦分配節候由復卦冬至子之

半至乾交夏至午之半三十二卦為陽由姤卦夏至午之半至坤交冬至子之半三十二卦為陰卦爻自然與天地之節候相脗合未嘗以巳意參乎其間殆出漢三子之右矣但焦京揚邵之圖以之推卦氣算歴數占候得失雖有不同皆活法也後世陰陽家用以按節候擇日時是或一説而堪輿家乃假數圖以定方向配卦位分金布氣其亦未知分數多寡悉由焦氏所分派者乃可據以為定向乎噫周天三百六

十五度四分度之一此一定不可易者諸家分列十二宫二十八宿且多寡靡定又何有于分金之定向也因論諸子卦圖故併及之

衞氏元包總叙

伏羲六十四卦在夏曰連山首艮商曰歸藏首坤周易首乾謂之三易其説必有所自來也以令觀之惟文王首乾次坤則天地陰陽尊卑高下始得其當故孔子十翼獨宗于周易豈徒曰不敢生今反古吾從

周哉後之學易者只宜宗文宗孔此萬世不易之大經也衛氏元包獨首乎坤閱其全書總以八正卦為主每卦七變十四變復原卦即其立本明變非不各有條理但于陰陽剛柔既已紊亂則大本一差餘何足觀哉世之有志易學者盍于文孔先乾後坤之大旨潛神以洞究其底裏或別有著述庶免妄作之愆云

元包卦次

太陰自坤七變成比自比七變復成坤餘卦皆然包止具七變者用其顯也八卦又變自下而上至五世則自上而下也

坤　復　臨　泰　大壯　夬　需

比

太陽乾　姤　遯　否　觀　剝　晉　大有

少陰包以坤為首陰也易以乾為首陽也陰生於上陽生於下故包先少後長易先長後少

兌　困　萃　咸　蹇　謙　小過　歸妹

少陽艮　賁　大畜　損　睽　履　中孚　漸

仲陰離　旅　鼎　未濟　蒙　渙　訟　同人

仲陽 坎 節 屯 既濟 革 豐 明夷 師

孟陰 巽 小畜 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱

孟陽 震 豫 解 恒 升 井 大過 隨

周易乾坤二卦餘卦類推易主爻而用七變而反生十二變而復本

乾⚊巳亢龍⚊辰飛龍⚊卯淵龍⚊寅人龍⚊丑見龍⚊子潛龍

坤⚋亥龍戰⚋戌黃裳⚋酉括囊⚋申含章⚋未直方⚋午履霜

元包乾坤二卦包主卦而用七變而歸魂十四變而反本

乾䷀上為世爻不變䷖五世變剝䷓四世變觀䷋三世變否下體成坤䷠二世變遯䷫一世變姤

若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九還于四而成離則明出地上陽道復行故遊魂為晉歸于大有則乾體復于下矣自大有又七變焉而乾體復純也乾坤上爻不變遊魂于離坎則為晉需若上爻反生則為復姤也蓋八卦與六爻之用不同在卦者十四變而復本在爻者十二變而復本

坤䷁上為世爻不變䷪五世變夬䷡四世變大壯䷊三世變泰下體成乾䷒二世變臨䷗一世變復

若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不

變六還于四而成坎則雲上于天隂道復行故遊魂之卦為需歸魂于比則坤體復于下矣自比又七變焉而坤體復純也

元包總義

揚子云太玄其法本于易緯卦氣圖衛先生元包其法合于火珠林皆筆其誣俗而歸諸雅正者也伏羲始作八卦因而重之為六十四是名先天陳希夷所傳先天圖是也其數有二圓圖者天也自一隂一陽

各六變為三十二陰三十二陽者運行數也方圖者地也八卦縱横上下一卦為主各變七卦者生物數也卦氣圖以六十卦為主一爻當一策所謂乾坤之策三百六十當期之日具于繫辭則序卦之義也主于運行之用者天而地之數故為天地之大數也火珠林以八卦為主四陰對四陽所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射具于繫辭則說卦之義也主于生物之用者地而物之數故為人物之小數

也卦氣圖之用出于孟喜章句火珠林之用祖于京房易末流之弊雜亂于星官歷翁其事失之誣其辭失之俗故二君以其法為書而歸之雅正也太元日始于寅義祖連山元包卦首于坤義祖歸藏由是三易世皆有書矣唐蘇源明作元包傳李江為之註徒言其理未達其數夫天下之象生于數而數生于理未形之初因理而有數因數而有象既形之後因象以推數因數以推理論理而遺數譬如作樂而棄音

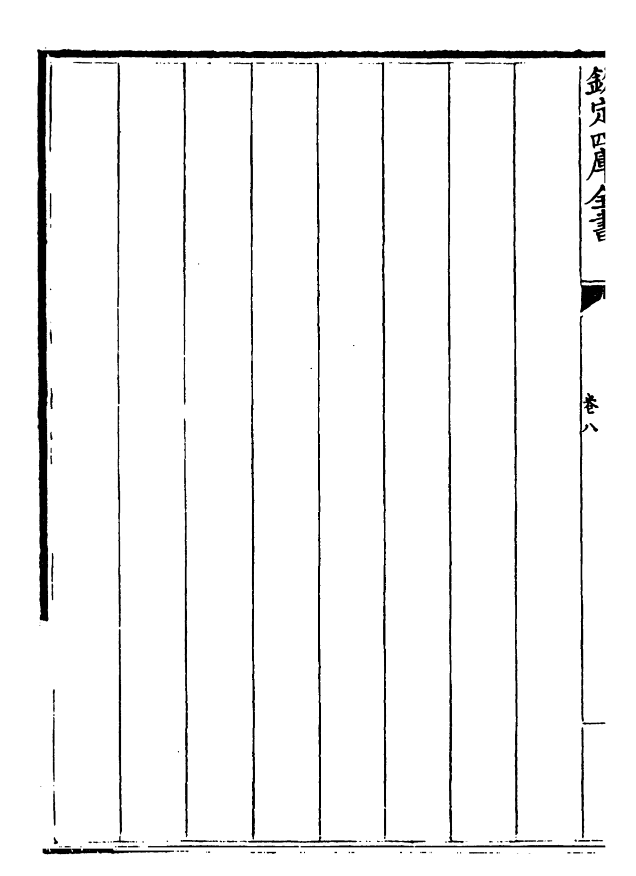
律造器而捨規矩雖師曠之聰工倕之巧安能無失哉

關子明擬玄洞極經圖

天地闢萬物生生必萌而後息息而華華則茂物不終茂故能以止止然後安安則得其燠燠則實實可資矣資必有所用用然後達達則能興興則能纍纍則能悖悖莫若靜靜則可育矣育然後和平平則有序序則不終和和久則塞決塞必有作作則幾乎正矣至正必有抑抑則冥物不終冥故以通而終焉

洞極雖是擬玄其實只是一生二二生三三生萬物一即一之象其名曰生一即二之象其名曰育一即

三之象其名曰資由生而萌息華茂止安育實屬乎天由育而和塞作燠幾抑冥通屬乎地由資而用達興縈悖靜平序屬乎人是三三而九三九而二十七觀其所畫非杜撰者然而不足以窺天地造化之秘則玄且不足以擬易也何有于擬玄之極哉

洞極叙本圖

洞極真經叙本論 并圖

生 ☰
興 ☱
興 ☲
實 ☲
萌 ☱
通 ☱
茂 ☱
息 ☱
抑 ☱

煥 ☰
華 ☱
幾 ☱
安 ☰
育 ☱
靜 ☱
序 ☰
止 ☱
冥 ☱

熾 ☰
繁 ☱
用 ☱
和 ☰
悖 ☱
塞 ☱
作 ☰
平 ☱
資 ☱

子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八卦其是之謂乎洛書之文九前一後左七右三前左二前右八後左六後右四後聖稽之以爲三象是故一爲生之二四爲生之二七爲生之二二爲育之一五爲育之二八爲育之二三爲資之一六

為資之二九為資之三因而變以成二十有七焉

按洞極真經莫知作者而元魏關朗子明之所傳次也雖無預于易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起于洛書之數以北方一為生之二西南二為育之式東方三為資之式而極有一畫矣又以東南四為生之式中央五為育之式西北六為資之式而極有二畫矣又以西方七為生之三東北八為育之式南方九為資之式而極

有三晝矣每一極演而為九三九二十七而極終亦猶蔡氏皇極内篇演洛書之數至于九九八十一也其為書也生傳一資傳二育傳三論上四叙本一明變二極數三原明四論下五體用六為用七為擬八次原德五為九五為十極圖十一子明自為之序今録叙本論并圖以見一書大畧云

明變圖論 此圖直看以生育資分天地人三極而每極之中各有九變猶易之變卦也

生　煥　實　興　煥　茂　達　序　和

育　萌　華　安　悖　止　靜　息　紊

資　抑　用　作　冥　塞　平　通　幾

生之象育乘其式而為煥　乘其式而為實　乘其式而為興　資乘其式而為煥　式而為茂　式而為達　育式資式而為序　育式資式而為和

育之象生乘其式而為萌　式而為華　式而為安

資乘其式而為悖　式而為止　式而為靜　生式資式而為息　生式資式而為紊　資之象乘其式而為抑　式而為用　式而為作　育乘其式而為冥　式而為塞　式而為平生式育式而為遁　生式育一而為幾　止此謂變之為道也

次為圖論　此圖之象以生資育別列為序與叙本明變之次不同猶易之序卦也

生　萌　息　華　茂　止　安　燠　實

資　用　達　興　紊　悖　靜　平　序

育　和　塞　作　焕　幾　抑　冥　通

天地闢萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故所以止止然後安安則得其燠燠則實實則可以資矣資必有所用用然後達達則能與物不終與與久則豪豪則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後和物不終和和久則塞決塞必有作作則焕焕則幾矣正矣至止必有抑抑則冥物不終冥故以通而終焉細繹之可見矣

生傳

生式生 式生式 生洪明正翼曰陽乘日生洪哉大也明哉正哉極也惟生故能大盛而極焉則曰聖人以化育天下一弍冥乎傳曰冥物生始也一弍形乎為傳曰形乎為質始成也一弍罔不利傳曰罔不利濟于用也

次萌息華茂止安嶼實通九傳今不責歸原德篇曰物無不受之謂物無不斷之謂明於物無欺之謂正君子體洪臨下以脩性正以治德故曰洪明正

資傳

䷃

資一資二資三

資天生地育而人資翼曰取天地之道曰資觀其資三極之情可見矣則曰聖人以順天地而創法立制三弍資其象以制服器傳曰資其象制服器也三弍資其器以闢田里以興地利傳曰資其器興地利也三弍資其用以化育兆姓其道大也餘九傳不盡錄

育傳

䷃

育一育二育三

育洪明翼曰陰能成陽之生曰育育則洪洪然後正則曰君子以承君闢化以育兆姓二弍女子

育于家正臧傳曰女子育于家育在内也不正則否正乃臧也二弎乃蟄乃萌育于田傳曰乃蟄乃萌育于田也二弎利用獲傳曰利用獲育道成也餘九傳不盡錄

極數篇

天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極之數四十五天有十二一四七地有十五二五八人有十八三六九畜其數而畫之三十有九則弌除天地人六數外有三十九數歸之于天四十有弎則弎除人三數外有四十歸之于地四十有五則

式洛書全數歸之于人生之策百一十七三畫計三十九育之策百二十六三畫計四十二資之策百二十五三畫計四十五遺其餘則三百有六十當期之日顯冥之道盡矣此洞極揲蓍法也

雙峯胡氏曰洞極雖無預于易然敘本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起于洛書之數以北方一為生之式西南二為育之式東方三為資之式而極有一畫矣又以東南四為生之式西北六為資之二中央五為育之式而極有二畫

矣又以西方七為生之弍東北八為育之弍南方九為資之三而極有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終云

司馬溫公潛虛自叙

萬物皆祖于虛生于氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之戶也體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者人之遇也

論氣張氏敦實曰五行之在天地間一水二火三木四金五土所謂生數五行具天地自然之氣也天一居北方坎位為水地二居南方離位為火天三居東方震位為木地四居西方兌位為金天五居中而為土在虛則有原有焚有本有丱有基焉至土則本無方隅分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九中央五土合而成

十生數一十有五成數四十生成之數五十有五所以具天地終始之道在太虛之中能成變化而行鬼神也白虎通曰土可以王四季者何木非土不生火非土不熒金非土不成水非土不膏土扶微助衰歷成其道故五行更生得土以助之所以昔之原者今為委昔之熒者今為焱昔之本者今有末息之卝者今有及昔之基者今成冢矣

按原者水之泉也泉既出則流而為委委者水之聚

也水以一六居北方坎位故原為生而屬一委為成而屬六熒者火之爝也爝既然則炎而為焱焱者火之熾也火以二七居南方離位故熒為生而屬二焱為成而屬七本者木之根也根既萌則達而為末末者木之暢也木以三八居東方震位故本為生而屬三末為成而屬八丱者金之礦也礦既開則煉而為𠬸𠬸者金之利也金以四九居西方兊位故丱為生而屬四𠬸為成而屬九基者土之實也實既積則起

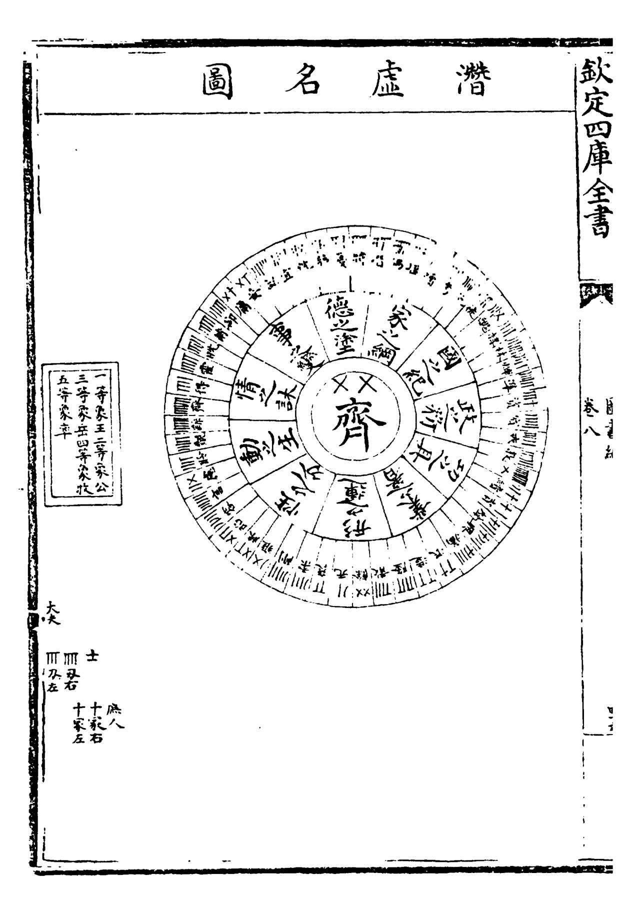
而爲冢冢者土之崇也土以五十居中央故基爲生而屬五冢爲成而屬十五行各設二名以配生成由生而成此從微至著之理而位次則河圖之序也其分震東離南兊西坎北者乃後天八卦之序則溫公時尚未見先天之卦矣

潛虛氣圖

炎
丌
焱
二
士
冢
乂
基
一
原
丁
委

女 目 圭 三 冢 三 本 川 未

潛虛名圖

一等家王 二等家公
三等家岳 四等家牧
五等家率
齊
德之塗
家之綱
國之紀
政之務
功之用
業之著
形之運
性之分
動之生
情之詠
大夫
士
庶人

潛虛體圖

王

公

岳

牧

率

侯

卿

六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人

潛虛性圖

丨丨水川火川丨木川川金㐅㐅土丅丅水丌丌火丌丌木丌丌金卄土

川火川丨木川川金川㐅土㐅丨水丌丨火丌丌木丌丌金丌卄土十丨水

川丨木川川金川㐅土川丅水㐅丌火丌丌木丌丌金丌丅土丌丨水十丨火

丨川金丨㐅土川丅水川丅火㐅丌木丨丌金丌卄土丌丨水丌丨火十川木

㐅土丨丅水川丅火川丌木㐅丌金丅卄土丌水丌丨火丌丨木十川金

丨丅水丨丌火川丌木川丌金㐅卄土

性論

凡性之序先列十純十純既決其次降一其次降二其次降三其次降四最後五配而性備矣始于純終于配天地之道也相生適以相繼相克適以相成也

按此圖自從觀之在左皆以一二三四五六七八九十為序在右則水從一起以至于十皆與左同數謂之十純二則去一而起二三則去一二而起三四則起四去一二三五則起五去一二三四由六至十皆然而數備矣自橫觀之上一層屬水二火三木四金

五土皆以上數言各得六位而為三十第六層屬水七火八木九金十土皆以成數言各得五位而為二十五此適五十五之數也去純卦十則為四十五反之亦得四十五共九十通十純為百而五行之性備矣

潛虛行圖

行圖第一截爲體名之辭

變圖第二截元餘稱不變通以變言

解圖第三截皆解變辭

〢元

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也

慎于舉趾差則千里機正其始

慎于舉趾差則遠也

〣裒

裒聚也氣聚而物宗族聚而家聖賢聚而國

初 進而遂而俟其聚不可苟必進遂也信而利用正

二 人稞而繁獸猛而殫

人稞而繁善以道羣也

三 百毒之聚勝者爲主惟物之蠹

有毒之聚祗害人也

四 羽毛鱗介各從其類

羽毛鱗介聚以倫也

五 莬絲之紛附草絕根　莬絲之芬不知固根也

六 八音和鳴神人昰聽　八音之浪感神明也

上 雲還于山水泮于川　雲還水泮聚極必分也

按自哀至散凡五十二名皆有七變今不書錄後有餘齊併具于左

卌 餘

堯舜之德禹稷之蹟周規孔式終天無斁　堯舜周孔垂世無窮也

餘終也天過其度日之餘也朔不滿氣月之餘也日不復次歲之餘也功德垂後聖賢之餘也故天地無餘則不能變化矣聖賢無餘則光澤不遠矣

㐅㐅 齊

衆星拱極萬矢湊的必不可易　衆星萬矢誰能易中也

齊中也陰陽不中則物不生氣血不中則體不平剛柔不中則德不成寬猛不中則政不行中之用其至矣乎

潛虛總論

溫公之潛虛五十五行其象以丨為原刂為熒川為本川為鑛川為基具五生數也以丅為委丌為焱爪為末丌為刂丌為冢具五成數也以吉凶臧否平定其占以王相休囚死推其理蓋以虛形性動情事德家國政功業莫不該焉然自氣體性名行變除元餘齊外每名有七自裒至散五十二名以七乘之得三百八十四變每變主一日三百六十五日四分日之

一之中尚𣢾一日四分日之一則以餘一名周之適合周天之度即太玄卦氣之意也公最好太玄故自謂玄以擬易虛以擬玄而以七為變者則又一本乎律吕七聲之法張氏變論乃以八十四聲言調以京房六十律言上下相生之法不知果得公之本㫖否故朱子謂後截乃張行成所續亦以見其偽云

洞極元包潜虛總論

仲尼至聖也曰述而不作聖作難矣明述豈易言哉

嘗閱洞極元包潛虚皆不敢自擬于作而各有所述

焉洞極真經莫知所創始傳次則關子明也觀其叙

本述聖人本河圖以畫卦而叙洛書之數故其書起

式式式生傳一資傳二育傳三每一極演之為九三

九二十七而極終焉皆洛書數也天一地二人三天

四地五人六天七地八人九故為三極其義取天生

地育人資其畫則一為一𠄠為二𠄢為三而三三二

三二二三一三二三三以為之變也是洞極之數述

洛書也衛氏元包則祖述京房易傳八宮卦以為之如坤宮八卦為元包太陰乾宮八卦為元包太陽次兊宮八卦為少陰艮宮八卦為少陽離宮八卦為仲陰坎宮八卦為仲陽巽宮八卦為孟陰震宮八卦為孟陽易首乾坤包首坤太陰取歸藏之義也然陰生于上陽生于下故包于陰陽亦先陰而後陽先少而後長且其變則易主爻包主卦故變皆自上而下各卦上爻皆不變凡七變而歸魂十四變而反本也卦

雖用易法則放于火珠林馬司馬温公之潛虚則自以擬太玄也其七十五數皆取諸五行十為水廿為火卅為木卌為金交為土其圖則先氣次體性名行命其義則謂萬物皆祖于虚生于氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命而其占不過吉凶臧否平其理一歸諸王相休囚死也即是觀之三書所述雖不同所起卦數亦各有所指準易則一也試舉其辭畧言之可準易否自不能淆矣彼洞極以

生萌息華茂止安育竇屬乎天以育和塞作焕幾抑冥通配夫地以資用達興衮悖靜平序配之人在元德篇曰物無不受之謂洪物無不燭之謂明于物無欺之謂正君子體洪臨下明以循性正以治德故曰洪明正乃獨以洪明正歸生以洪明歸諸育餘可例見矣元包首太陰篇曰坤荒并莫默傳曰荒者春之熈并者夏之茂莫者秋之落默者冬之潛次大陽篇曰乾顛亡勹盈傳曰顛者仁之高亡者義之覆勹者

禮之拾盈者性之充序謂其文字奇詭音義譎怪者

此也潛虛名圖篇曰一六置後二七置前三八置左

四九置右通以五十五行叶序卬卬而瞻之宿纏從度

卬則為蒐㴞則為墜卬得五宫㴞得十數元餘者物

之始終故無變齊者中也包斡萬物故無謂與至之

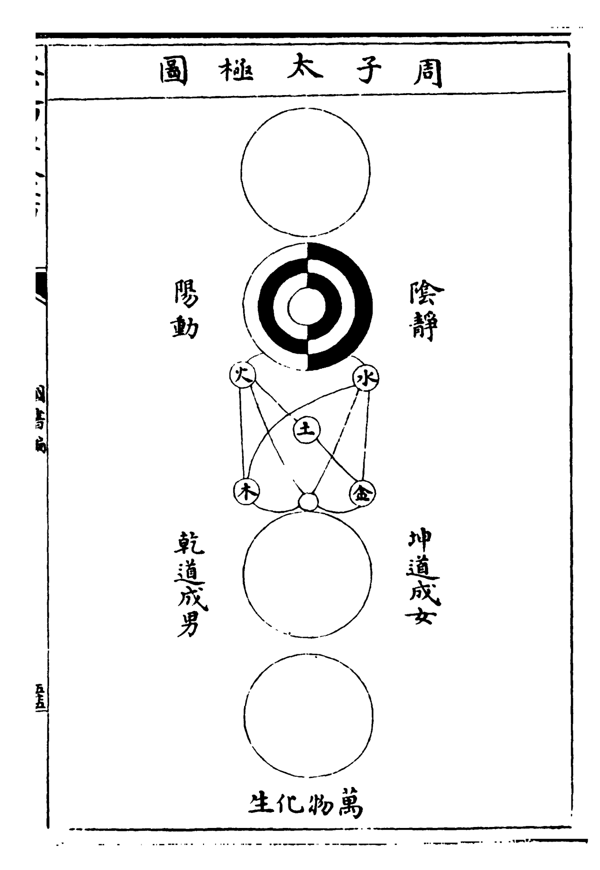
氣起于元轉而周三百六十四變變尸一日乃餘而

終之以步蒐軌以叶歲紀註卬仰蒐天㴞俯墜地與

冬也讀其辭義亦可識矣嗚呼三書雖曰各有祖述

其實皆作也非述也即其辭句之間心良苦矣宜其精蘊奥義匪人所易窺矣何獨艱深譎詭其辭句而意義乃爾也抑以為易之其辭危也顧如是哉雖然洞極以☲起數而三九二十七變焉可也元包依易六十四卦而卦止七變可也潛虛以五行起數二十五而通之以五五十亦可也但四聖畫卦繫辭皆循天地造化之自然而一毫人力不與也三書心非不苦思非不精辭非不確而欲以通神明之德類萬物之

情吾未知之矣此所以人工雖巧安足以侔天工哉

周子太極圖
陽動
陰靜
火
水
土
木
金
乾道成男
坤道成女
萬物化生

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事足矣聖人定之以中正仁

義而主靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知生死之說大哉易也斯其至矣

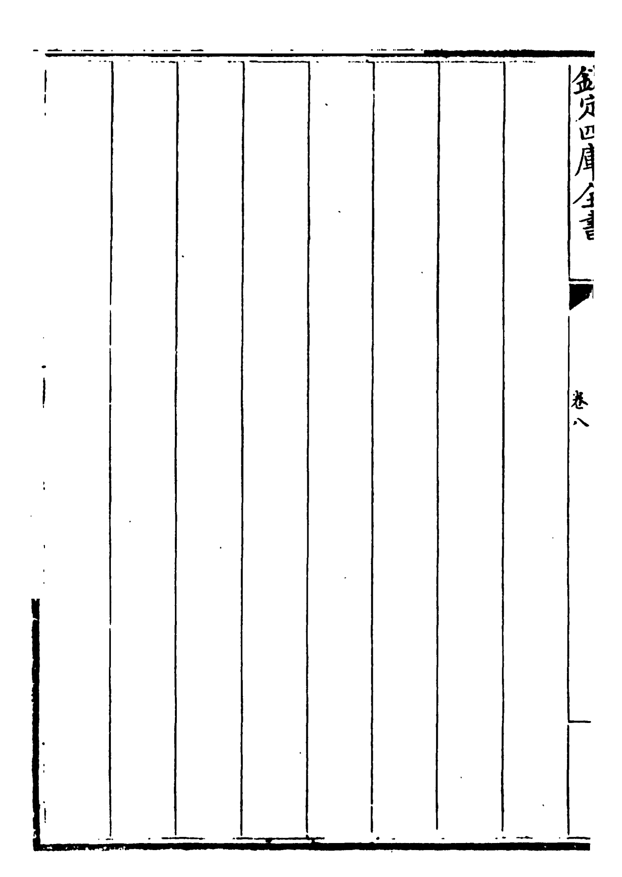
周子太極圖中謂定之以中正仁義而主靜立人極乃一篇之要旨也夫立人之道曰仁與義既曰仁義而又曰定以中正立極其淑世之意至深切矣中正

易之教也故末云大哉易也信乎是篇其善發易之道乎無極太極朱陸辯之屢矣二先生意各有所指一恐滯于有一恐淪于無惟得意忘言兼收而融會之斯善矣但易繫謂繼善成性謂成性存存道義之門謂窮理盡性至命周子乃謂五性感通故後儒每裂性為五而支離之終不若聖教含蓄至善而無弊雖然仁義而不中正即所謂偏陰偏陽偏剛偏柔非天地之太極也即孟子所謂為我兼愛之異端也世

之學者不論其仁義之謂何不論仁義中正之謂何

止曰主靜主靜云曾謂離却定之中正仁義而一于

主靜便可以立人極歟

復姤臨遯泰否六卦生六十四卦圖

是圖乃康節之師李挺之所傳河陽陳氏得之康節是圖可信不獨八卦能生六十四卦又旁通以相生得此然後易之彖辭可知其所從來所謂象學也玩是圖奇偶相生最有次第較之諸儒卦變之說惟此為獨精也但謂伏羲之意原是如此用心布置恐亦未然況謂之為象學而天下寧有象外之理哉

邵子皇極經世衍易圖

太陽 太陰 少陽 少陰 太剛 太柔 少剛 少柔

陽 陰 剛 柔

動 靜

一動一靜之間

此圖分太陽太陰少陽少陰屬天少剛少柔太剛太柔屬地與伏羲八卦次序圖取義不同

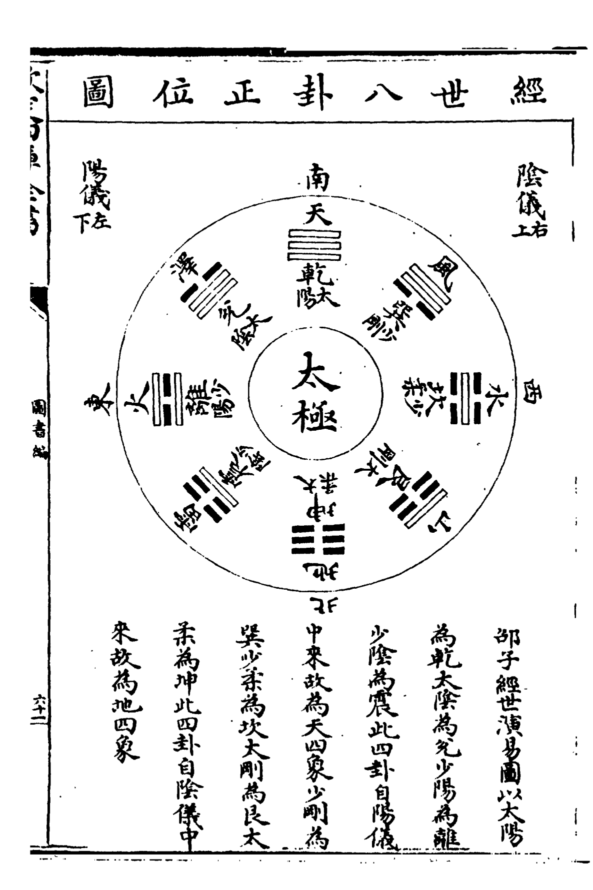
西山蔡氏曰一動一靜之間即易所謂太極動靜者易所謂兩儀陰陽剛柔者易所謂四象太陽太陰少陽少陰太剛太柔少剛少柔者易所謂八卦也

按動靜之間者兩在不測之謂也動者陽靜者陰不曰陰陽而曰動靜者蓋邵子之意本以說卦傳有立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛之言故分太陽太陰少陽少陰為天之四象而屬於動少剛少柔太剛太柔為地之四象而屬於靜其後日月星辰水

火土石之類皆因此分四片而配之盖天之四象為氣其用則為寒暑晝夜地之四象為質其用則為雨風露雷氣動故能變質靜故能化寒暑晝夜之變則為性情形體雨風露雷之化則為飛走草木皆天地所生之物也由天之變而感者為耳目口鼻由地之化而應者為色聲香味此生物之用也以氣化言則元會運世屬天歲月日辰屬地以治化言則皇帝王霸屬天易書詩春秋屬地皆因天地之四象以分互

相交易而天下之變可推而盡矣蓋氣化往來自然消長有非人力所能為者萬物所以有不同也惟於此而察其幾焉則人之所以異於物而聖人之所以異於人者有以超氣數之外也邵子之學當於此求之

經世八卦正位圖

邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陽儀中來故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中來故為地四象

經世天地四象

南
日
月
石
東
星
土
西
辰
火
水
北

太陽	太陰	少陽	少陰	少剛	少柔	太剛	太柔
日	月	星	辰	石	土	火	水
暑	寒	晝	夜	雷	露	風	雨
性	情	形	體	木	草	飛	走
目	耳	鼻	口	色	聲	氣	味
元	會	運	世	歲	月	日	辰
皇	帝	王	霸	易	書	詩	春秋

經世衍易圖太極為一一生二二為動靜四為陰陽剛柔四分八為太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔也動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰變而天之體盡矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石變而地之體盡

矣大者得氣之多小者得氣之少也日月星辰麗乎天而乾兊離震生矣水火土石麗乎地而坤艮坎巽生矣日午中氣熱為暑月子中氣冷為寒十干之星為陽主晝十二支之辰為陰主夜此皆天之氣也水降為雨地氣之上騰也火燭生風地氣旁達地氣夜升為露星殞有聲主雷此皆地之氣也日月星辰交而天變盡於十六卦水火土石交而地變盡於十六卦天地之氣凝結而生萬物有物則有數數者盡天

下之物則也得乎數而物之則事之理無不在焉不明乎數不明乎善也不誠乎數不誠乎身也玩天地四象圖雖以陰陽剛柔分别日月星辰水火土石各有定數日為陽中陽月為陰中陰星為陰中陽辰為陽中陰水為柔中柔火為柔中剛土為剛中柔石為剛中剛此本象也若錯綜觀之則天亦有剛柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾

為日兊為月離為星震為辰巽為石坎為土艮為火坤為水者此本象也又以乾為日兊為月離為星震為辰巽為石艮為土坎為水坤為火者變象也取星之陽為剛以應兊則震之辰為柔矣取火之剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者天地之用錯綜者人物之用天地交而生人物故也知此則雨風露雷飛走草木耳目口鼻聲色氣味皆不可執一論矣

皇極經世先天數圖

元
皇極
月
日
辰
八水為雨化物之走
七火為風化物之飛
雨 風 露 雷
而化者
走 飛 草 木
之
性 情 形 體
善
耳 目 口 鼻
暑 寒 晝 夜
而變者
性 情 形 體
之
走 飛 草 木
善
色 聲 氣 味

此圖邵康節先生所述也古今之數皆始於一而皇極之數實本於伏羲之先天也乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八是八卦之生數也陽一而陰二故陽之生陰二而六之為十二陰之生陽三而十之為三十是以乾始為一而兊為十二離則十二而三十為三百六十震則十二而為四千三百二十自巽之坤皆奇偶之生數也離之為六十四卦則以所生之數而相乘之知其總數也如兊之震則為十五萬

五千五百二十之數也周旋六十四卦相生之數皆如是也若以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隷於八卦得生生之數則知其所以生得化化之數則知其所以化在學者冥心於此思則得之也此圖即先天八卦圖圖乾兊離震為日月星辰之變數坤艮坎巽為水火土石之化數四象運而四時行焉八卦變化而百物生焉邵子皇極經世之綱領兹可見矣

邵子皇極經世全數圖

一一 元之元日之日乾之乾一

一二 會之元月之日兌之乾一十二

二一 元之會日之月乾之兌十二

二二 會之會月之月兌之兌一百四十四

三一 元之運日之星乾之離三百六十

三二 會之運月之星兌之離四千三百二十

四一 元之世日之辰乾之震四千三百二十

二四 會之世月之辰之震五萬一千八百四十

一五 元之歲日之石乾之巽一十一萬九千六百

二五 會之歲月之石之巽一百五十五萬五千二百

一六 元之月日之土乾之坎一百五十五萬五千二百

二六 會之月月之土之坎一千八百六十六萬二千四百

一七 元之日日之火乾之艮四千六百六十五萬六千

二七 會之日月之火之艮五萬五千九百八十七萬

二千

一八元之星日之水乾之坤五萬五千九百八十七萬

二千

二八會之辰月之水兌之坤六十七萬一千八百四十

六萬四千

一三運之元星之日離之乾三百六十

一四世之元辰之日震之乾四千三百二十

二三運之會星之月離之兌四千三百二十

四二世之會辰之月震之兊五萬一千八百四十

三三運之運星之星離之離一十二萬九千六百

四三世之運辰之星震之離一百五十五萬五千二百

三四運之世星之辰離之震一百五十五萬五千二百

四四世之世辰之辰震之震一千八百六十六萬二千四百

三五運之歲星之石離之巽四千六百六十五萬五千

四五世之歲辰之石震之巽五萬九千九百八十七萬

二千

三六 運之月星之土離之坎五萬五千九百八十七萬

二千

四六 世之月辰之土震之坎六十七萬一千八百四十

六萬四千

三七 運之日星之火離之艮一百六十七萬九千六百

一十六萬

四七 世之日辰之火震之艮二千一十五萬五千三百

九十二萬

四八世之辰辰之水震之坤二萬四千一百八十六萬

四千七百四萬

五一歲之元石之日巽之乾一十二萬九千六百

六一月之元土之日坎之乾一百五十五萬五千二百

五二歲之會石之月巽之兊一百五十五萬五千二百

六二月之會土之月坎之兊一千八百六十六萬二千

四百

五三歲之運石之星巽之離四千六百六十五萬六千

六三月之運土之星坎之離五萬五千九百八十七萬二千

五四歲之世石之辰巽之震五萬五千九百八十七萬二千

六四月之世土之辰坎之震六十七萬一千八百四十六萬四千

五五歲之歲石之石巽之巽一百六十七萬九千六百

一十六萬

六五月之歲土之石坎之巽二千一十五萬五千三百九十二萬

五六歲之月石之土巽之坎二千一十五萬五千三百九十二萬

六六月之月土之土坎之坎二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

五七歲之日石之火巽之艮六萬四千六十六萬一千

七百六十萬

六七月之日土之火坎之艮七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

五八歲之辰石之水巽之坤七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六八月之辰土之水坎之坤八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

七一日之元火之日艮之乾四千六百六十五萬六千

八一 辰之元水之日坤之乾五萬五千九百八十七萬
二千
七二 日之會火之月艮之兌五萬五千九百八十七萬
二千
八二 辰之會水之月坤之兌六千七萬一千八百四十
六萬四千
七三 日之運火之星艮之離一百六十七萬九千六百
一十六萬

八三 辰之運水之星坤之離一千一十五萬五千三百九十二萬

七四 日之世火之辰艮之震二千一十五萬五千三百九十二萬

八四 辰之世水之辰坤之震二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

七五 日之歲火之石艮之巽六萬四百六十六萬一千七百六十萬

八五辰之歲水之石坤之巽七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

七六日之月火之土艮之坎七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

八六辰之月水之土坤之坎八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

七七日之日火之火艮之艮二百一十七萬六千七百八十二萬三千五百萬

八七辰之日水之火坤之艮二千六百一十二萬一千

三百八十八萬二千

七八日之辰火之水艮之坤二千六百一十一萬一千

三百八十八萬二千

八八辰之辰水之水坤之坤三萬一千三百四十五萬

六千六百五十八萬四千

邵伯温曰為元元之數一月為會會之數十二星為

運運之數三百六十辰為世世之數四千三百則是

一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世
二十年則一十二萬九千六百年一十二萬九千六
百年是為一元之數在大化之中猶一年也自元之
元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則
變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉
一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲至
癸日之數一歲一周月子至亥月之數十二歲十二
周也星三百六十隨天而轉日一周歲三百六十周

也一日十二辰積一歳之辰則歳四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陽退而陰進閉物於月之寅星之巳七十有六閉物於月之戌星之戊三百一十有五月至巳之終當辰之二千一百六十為陽極陰陽之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十為陰極陰陽之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三百八十四爻之數焉除四正卦凡六四六二十四三百八

十有四去其二十有四則所存者三百六十也四正卦謂乾坤坎離居四方之正位反復不變故謂之四正經世一元之運數舉成數焉消息盈虧之法在其間矣所以藏諸用也唐堯起於月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而上之堯得天地之中數也故孔子贊堯曰唯天為大唯堯則之蕩蕩乎民無得名焉巍巍乎其有成功煥乎其有文章揚雄亦謂法始乎伏羲而成乎堯蓋自極治之盛莫過乎

堯先乎此者有所未至後乎此者有所不及考之歴數稽之天時質之人事若合符節嗚呼盛哉

西山蔡氏曰天地之數窮於八八故元會運世歲月日辰之數窮於六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也隂數以十二起者一日十二辰一歲有十二月也天地之數至於八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也

全數只是四象總論

按日月星辰水火土石雖分為八然日月星辰即水火土石形於天之氣也水火土石即日月星辰凝於地之質也元會運世歲月日辰亦然元會運世即歲月日辰之總歲月日辰即元會運世之分朱子謂康節只是看得易有四象舉眼便成四片故言日月星辰則不必言水火土石言元會運世則不必言歲月日辰因此可以識彼也但欲致其詳故以八數耳元會運世以元經會以會經運以運經世蓋元為會之總運為世

之總而運與世則皆十二支為序即朱子所謂辟卦如一年之有十二月一日之有十二時也自元為主而言則會運世歲月日辰之分數皆元之所總自辰為主而言則日月歲與世運會元之總數皆辰之所分總者數疏分者數密數疏者大而貴數密者小而賤一本萬殊之别也此豈有先後之等哉其有先後則自子至寅為氣通自戌至亥為物盡終十二會而天地之始終具焉故元會運世歲月日辰數雖多寡

不齊其所推步皆以十二支為節限而十二支又以十干為節限如一歲之節限在十二月一月之節限在三十日也因其節限而推之盛衰可知矣雖以元會運世歲月日辰經之而分先後如祝氏泌所載掛一圖泰損以至姤訟之卦自元之元會之元運之元以至歲之時月之時日之時時之時陽卦二百五十六陰卦二百五十六共五百一十二其序卦乃後人以意强排無所取於自然之法象不過因先後之

數以别次耳雖欲以起斷例亦豈出此節限之外哉

元會運世大意總論

夫天地萬物以一為之原原於一而行之為萬窮天地之數而復歸於一日為元(天主日)元者氣之始也其數一(一元)月為會會者數之交也其數十二(十二月)星為運運者時之行也其數三百六十(周天之數)辰為世世者變之終也其數四千三百二十觀一歲之數而一元之數可知矣以大運而觀一元則一元一歲之大者也

以一元而觀一歲則一元一歲之小者也一元統十二會三百六十運四千三百二十世歲月日時各有數焉一歲統十二月三百六十日四千三百六十二時刻分毫釐絲忽眇没畢有數皆統於元宗於一始終往來而不窮在天為消長盈虛在人為治亂興廢皆不能逃乎數而反之近事小物其生成顛末吉凶成敗洞晰之如響古未嘗有也

邵氏皇極經世聲音律呂圖總論

日甲元月子會星三十運辰世三百六十

一聲　多可个舌禾火化八　開宰愛○回每退○

一音　古甲九癸口口近揆　坤巧丘棄口口乾蚪

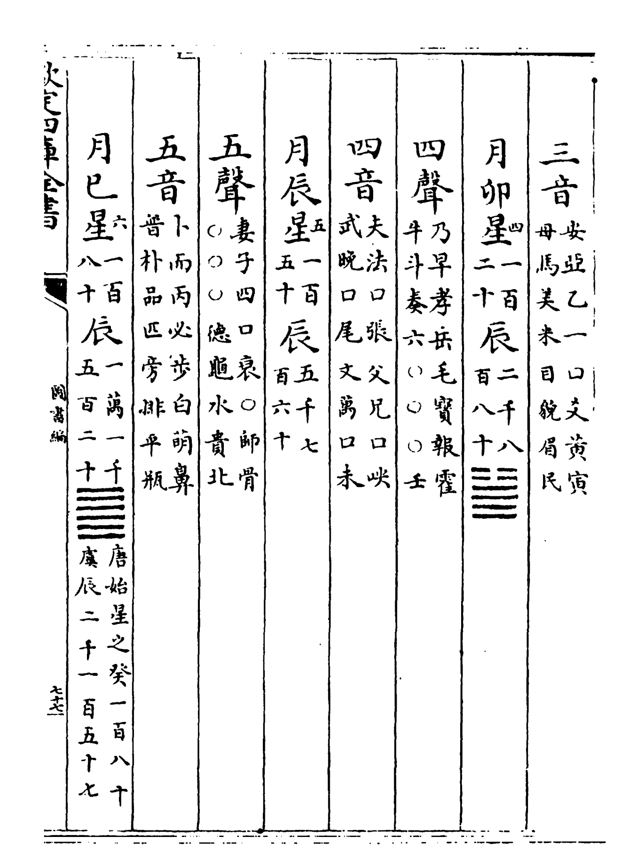
月丑星二六十辰七百二十

二聲　良兩向○光廣況○　丁井恒○兄永瑩

二音　黑花香血黃華雄賢　五瓦仰口吾牙月堯

月寅星三九十辰一千四百四十　開物星之己七十六

三聲　千典旦○元犬半○　臣引艮○君允巽○

三音 安亞乙一口文黄寅 母馬美米目貌眉民

月卯星四 一百二十 辰 二千八百八十 ䷡

四聲 乃早孝岳毛寶報霍 牛斗奏六○○○壬

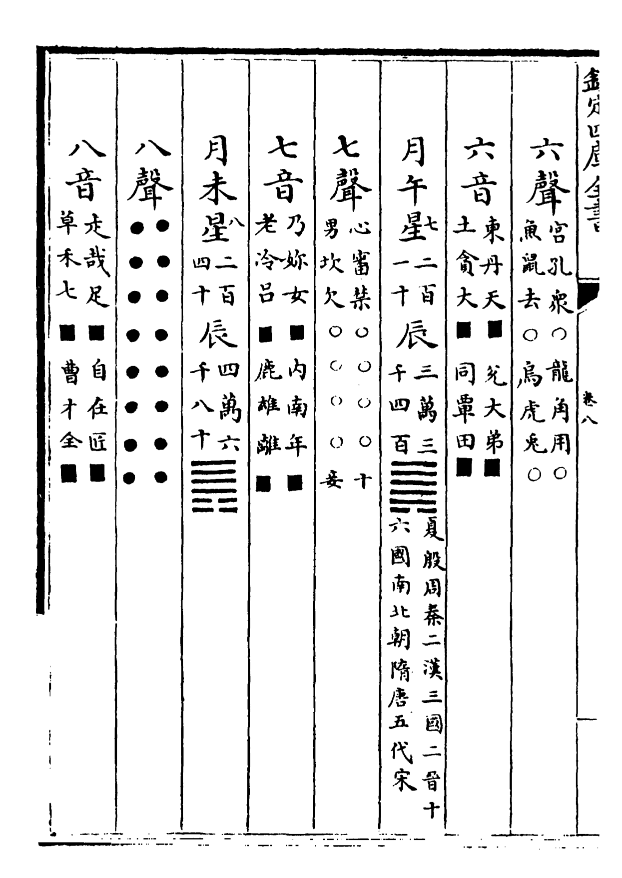
四音 夫法口張父凡口吠 武晚口尾文萬口未

月辰星五 一百五十 辰 五千七百六十

五聲 妻子四口衰○師骨 ○○○德龜水貴北

五音 卜百丙必步白萌鼻 普朴品匹旁排平瓶

月巳星六 一百八十 辰 一萬一千五百二十 ䷀ 唐始星之癸一百八十 虞辰二千一百五十七

六聲　宮孔衆○　龍角用○
魚鼠去○　烏虎兎○

六音　東丹天■　兊大弟■
土貪大■　同覃田■

月午星七　二百一十　辰三萬三千四百　䷫
夏殷周秦二漢三國二晉十六國南北朝隋唐五代宋

七聲　心審禁○　○○○十
男坎欠○　○○○妾

七音　乃妳女■　内南年■
老冷吕■　鹿雄離■

月未星八　二百四十　辰四萬六千八十　䷠

八聲　●●●●　●●●●
●●●●　●●●●

八音　走哉足■　自在匠■
草采七■　曹才全■

月申星九二百七十辰一九萬二千一百六十

䷡

九聲
●●●●●●●●●●●●●●●●

九音
恩三星■寺口象■
□□□■□□□■

月酉星十三百辰三十八萬四千三百六十

䷡

十聲
●●●●●●●●●●●●●●●●

十音
■山手■■土石■
■□□■■□二■

月戌星十一三百三十辰三十六萬八千七百二十

䷡

閉物星之成三百一十五

十一音
■壯震■■乍口■
■人赤■■崇神■

月亥星十三 三百六十 辰 六十三萬七千四百四十

十二音 ■卓中■■宅直■ ■折丑■■茶呈■

右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有闢翕遇奇數則

聲為清音為闢遇偶數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看則第一字為日聲水音第二字為月聲火音第三字為星聲土音第四字為辰聲石音橫看則第一行為日聲水音第二行為月聲火音第三行為星聲土音第四行為辰聲石音

西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十又日月星辰四象相因而為十六以十因十六為一百六十凡太陰太柔少陰少柔之體數皆十二又水火土石四象相因亦為十六以十二因十六為一百九十二為日月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得三萬七百二十為動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十為植是為動植之全數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四

十八得一百一十二為日月星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二為水火土石之用數以一百一十二因一百二十二因得一萬七千二十四為動物之用數以一百五十二因一百一十二亦得一萬七千二十四為植之用數又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六為動物通數凡日月星辰寒暑晝夜性情形體耳目口

鼻元會運世皇帝霸王之數皆一百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日時易書詩春秋之數皆一百九十二其去體與用宛轉相因同一法也物有聲色氣味惟聲為盛且可以書別故以正聲之平上去入正音之開發收閉列以為圖以見聲音之全數其○有其聲而無字者也其□有其音而無字者也但以上下聲音調之則自可通其●即所去之四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數

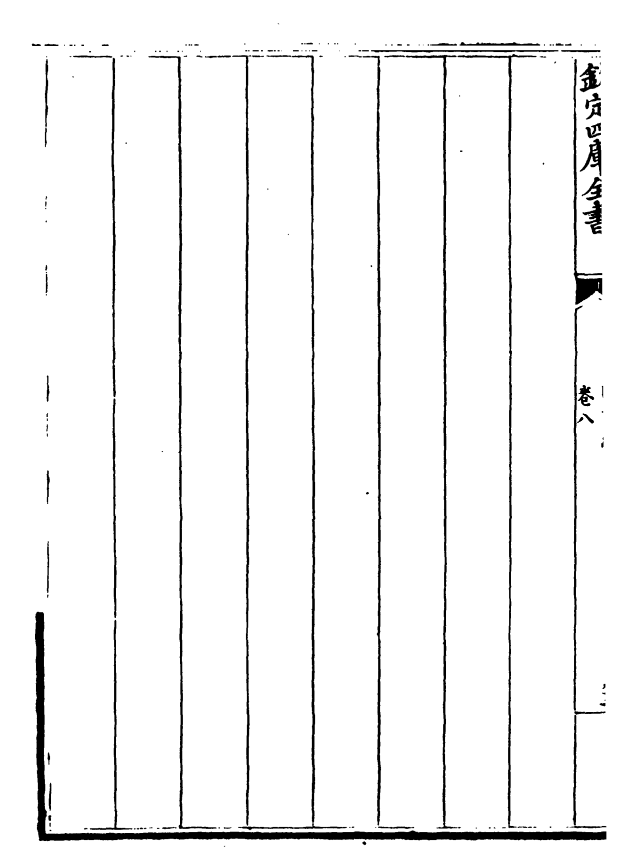
用十二者卽易之陽數用九陰數用六也

經世聲音律呂圖總論

邵子聲音之學乃自其家傳得之伊川丈人者不盡於李挺之也然其數由先天而起無二道也聲音之數卽四象中色聲氣味之一也色可以鑑物形氣所以察腥氣味可以別藥性皆有象可推而不可以言傳惟聲可書故特立此法以其能盡萬物之用故謂之萬物之數司馬遷曰聞聲較勝負則聲之繫於推

驗信不誣矣聲之有平上去入屬乎天者也音之有開發收閉屬乎地者也聲如今之叶韻故有有其聲而無其字者如風雷雨雹之聲不可以切字者是也音如今之切字故有有其音而無其字者如鳥獸蟲蛇之音不可以叶韻者是也其有隂陽否塞則聲音俱泯矣然以日月星辰水火土石之數而推之則縱横交互各以數成如祝氏泌卦一圖所列縱横之卦而萬物之消長盛衰皆盡於此陽數用十者元會運

世皆以十干列數即經世日甲星甲之義也陰數用十二者㑹世月辰皆從十二支列數即經世月子辰子之義也本與律吕上下相生者各為一法此特借律吕之名以明陰陽相倡和之意邵子書載此本十有六篇而西山蔡氏約為此圖所包甚大其變無窮於學未有得者豈能盡識其微哉

邵子經世六十四卦數圖

一八一七一六一五一四一三一二一一

二八二七二六二五二四二三二二二一

三八三七三六三五三四三三三二三一

四八四七四六四五四四四三四二四一

五八五七五六五五五四五三五二五一

六八六七六六六五六四六三六二六一

七八七七七六七五七四七三七二七一

八八八七八六八五八四八三八二八一

邵伯温曰乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而為六十四焉乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也

西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八先天之序也一一為乾以至八八為坤

參伍錯綜無不備也圓者為天方者為地一二三四為陽五六七八為陰即先天圖也一一起於南八八終於北者以少為息多為消也

皇極經世總論

說易者謂邵子主數須合邵子之數始可以明易嘗即皇極經世考之如觀物篇所謂律呂聲音等圖不過本伏羲六十四卦先天圖以演其數然尚象而不尚辭於文周孔子之易一無所雜謂之邵子之易可

也必欲據以明四聖之易奚可哉且以先天圖言之圓圖象天包於地外方圖象地處於天中是一大陰陽相配也分圓圖而觀乾兊離震居左為天卦巽坎艮坤居右為地卦分陰陽立兩儀而主乎運行不息之事分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行天交地地交天或生植物或生動物要皆以生物為事也可見邵子先天之數則皆由横圖一一八八之數以演之耳何也横圖一

也彼則取橫圖復至乾三十二卦自北歷東以至於南取姤至坤三十二卦自南歷西以終於北以應天之運而圓圖具矣取橫圖乾一宮之八卦自乾至泰橫布圓圖之內而兌二宮之卦自履至臨加布於乾宮八卦之上餘六卦以次橫列而乾居西北坤居東南否泰陰陽之交居於東北西南以應地之方而方圖具矣雖方圓皆本乎先天之圖未嘗增損然其發用則即在天日月星辰以為元會運世之大四象即

在地水火土石以為歲月日時之小四象分方圖為四片各主十六卦凡古今治亂興衰皆憑一定之卦以推步之其數總歸於一萬七千二十四而日月星辰之變水火土石之化律呂聲音之實數皆會於兹矣然皆由布籌推算以得之不知於易之知來為何如也況即易與皇極之旨而究竟之其能以盡同哉易之乾為天為金也極則為日為火易之坤為地為土也極則為雨為水易之震為雷為木極則為辰為

夜易之巽為風為木而極則為石為雷坎為水為月者易也極則為土為露離為火為日者易也極則為星為晝艮為山極則為火為風兊為澤極則為月為寒自此推之其取象若此其異而吉凶悔吝其異又當何如是其同於易者特同乎伏羲所畫之卦象耳所以示人易知簡能崇效卑法吾未見其同也雖然康節於文周孔子之辭未嘗以已意參之此其所以善用易也此所以謂之邵易可也知邵子之皇極經

世則揚雄之太玄又可推矣世之學易者不究其本原務欲以皇極經世同於羲文周孔之易可乎噫邵子之皇極經世予顧學未能但謂其即四聖之旨予則未知也故即先儒之說著之以取正於高明云

太極　陽儀　陰儀

原卦畫圖具載易學啟蒙今附錄於此

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所為一分二者皆謂此也

太陰四	少陽三	少陰二	太陽一

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

易繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦蓋自有太極即有兩儀有兩儀即有四象有四象即有八卦易蓋自其敦化川流生生不窮者言之也是乾坤坎離震巽艮兊即四象之陰陽上下多寡而畫之為八太陰太陽少陰少陽即兩儀之陰陽老少而分之為四一陰一陽即太極之闔闢變化而分之為兩非既有此太極然後旋生兩儀而太極兩儀判然各一其所太極之外別生兩儀兩儀之外尚別

有一太極在也亦非既有兩儀然後旋生四象既有四象然後旋生八卦而四象之外有兩儀八卦之外有四象也是易之道也一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四由此以至於無窮雖析之萬也不見其為分統之一也不見其為合總而名之生生之謂易也聖人未圖未畫之前原有此太極兩儀四象八卦聖人不過因天地自然之法象而圖之畫之以示人耳柰何後人因聖人之圖

書卦畫遂執名泥象如何而為太極太極如何而生兩儀有此兩儀如何而為四象有此四象如何而為八卦雖曰窮理而理反為之晦雖曰原卦而卦反為之淆所謂周流六虛變動不居者反滯於象數而人心之活物反支離於紙上之陳言矣善乎朱子有云聖人當初亦不恁地思量只是一箇陽一箇陰只管恁地去自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四既成個物事自然如此齊

整皆是天地本然之妙原如此但畧假聖人手畫出來斯言也何其簡而明也但又云方其為兩儀則未有四象方其為四象則未有八卦不知此果自天地之造化言也抑自聖人手畫出來時言也又云太陰太陽交而生艮少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過來交陽便是兊艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他

這位次相挨傍蓋以太陽過去交太陰則生艮上爻之陽太陰過來交太陽則生兊上爻之陰乾坤不言交而生者以上爻陽生於太陽陰生於太陰於交之義無取也少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也此所

以四象生八卦獨兌艮震巽而乾坤坎離不交也位次相挨傍者兌乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也斯言也於前言為何如也欲求天地自然之妙者試思之

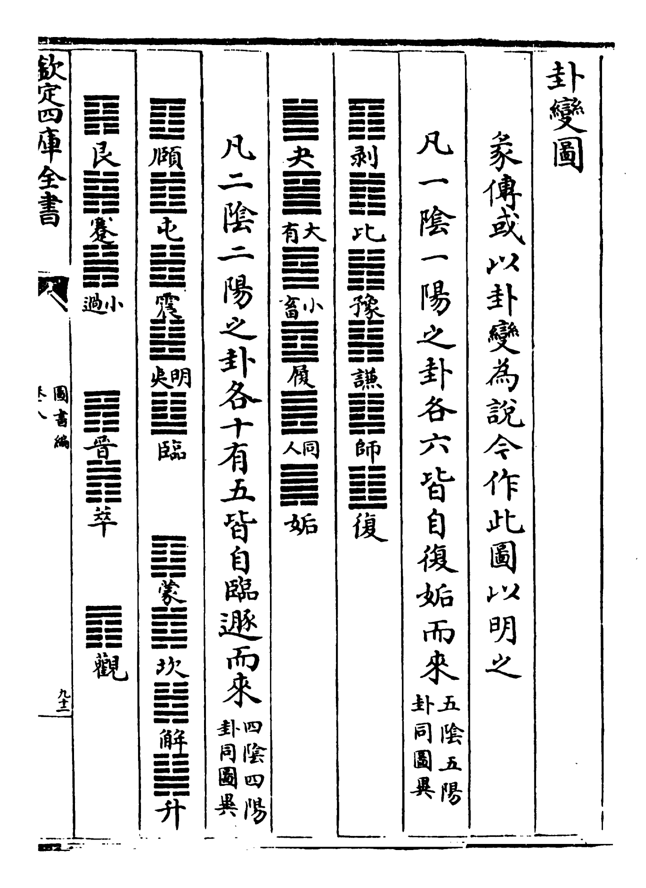
○自八卦以後每卦之上皆加一奇一偶為四畫者十六又自四畫之上每卦各生一奇一偶為五畫者三十二却自三十二卦每卦添三畫為六十四卦且於六十四卦之上各加一奇一偶為七畫至十二畫而

以六十四乘六十四與焦贛易林之變數合不知聖人原畫卦之意果如是否也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰 賁 既濟 豐 噬嗑 隨 益

蠱 井 恒 未濟 困 渙 旅 咸 漸 否

咸 旅 漸 否 困 未濟 渙 井 蠱 恒

隨 噬嗑 既濟 賁 豐 節 損 歸妹 泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

大畜 需 大壯 睽 兌 中孚 離 革 家人 无妄

咸 大過 巽 訟 遯

萃 晉 觀 蹇 艮 小過 坎 蒙 解 升

屯 頤 震 明夷 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

大有 夬 小畜 履 同人 姤

比 剝 豫 謙 師 復

卦變圖說

竊疑此圖尚未能究其義夫自畫卦言之六十四卦一時而成固非以此而變彼也以揲蓍言之一卦可為六十四其變固無定也此其可疑者一也如圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來又云五陰五陽之卦各六皆自夬剥而來今觀五陰五陽之卦即一陰一陽之卦也既自復姤來又自夬剥來此其可疑者二也又如无妄大畜睽之類皆四陰之卦據圖皆

自大壯觀來矣而本義復以无妄自訟來大畜自需來睽自離中孚家人來蹇自小過來解自升來升自解來自與圖背且一睽成於三卦解升彼此互易與他卦又別蓋獨取比爻相變而執以為例似非聖人本意此其可疑者三也且一卦必自一卦而來則六十四卦皆當有變令本義所指者不過訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙十九卦而已不知聖人何獨取此數卦之變而他不復言也

又如損益損下益上損上益下之類與賁之文剛文柔何異小畜柔得位之類與睽之柔進而上行何異而皆不以變言此其可疑者四也程子又以乾坤變而為六子六十四卦皆乾坤之變自後天之易言之似亦可通若以先天言乾坤六子固無先後也朱子嘗辨之矣夫易本以明變自六十四卦觀之一卦一義不相同也自三百八十四爻觀之一爻一義不相同也而位則六而已矣故曰變動不居周流六虛上

下無常剛柔相易此卦爻之通義也故謂卦無變不可也謂某卦變自某卦不可也某卦變某卦不變不可也蓋易道無窮聖人觀象取義亦非一例隨其卦之所重與象之易見者各指以示人非特以其變而言也凡曰往曰來曰上曰升之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象耳非真自外而之内自此而之彼也虛而求之默而識之則於易也其庶幾乎而無事於紛紛之説若術數家之為者矣

蔡九峯皇極

原潛守信直蒙閑須厲

成冲振祈常柔易親華

見獲從交育壯興欣舒

比開晉公益章盈錫靡

庶決豫升中伏過疑寡

八十一名數圖

飾戾虛昧損用卻翕遠

迅懼除弱疾競分訟收

實賓危堅草報止戎結

養遇勝囚壬固移墮終

八十一

丨丨原 一之一

原元吉幾君子有慶

數曰原誠之原也幾繼之善也君子見幾有終慶也

丨吉丨丨咎川祥乂吝卌平丅悔丌災丌休又凶
丨元丨吉丨吉丨吉丨吉丨吉丨吉丨吉丨吉

丨吉丨丨咎川祥乂吝卌平丅悔丌災丌休又凶
丨丨咎丨丨咎丨丨咎丨丨咎丨丨咎丨丨咎丨丨咎丨丨咎丨丨咎

丨吉丨丨咎川祥乂吝卌平丅悔丌災丌休又凶
川祥川祥川祥川祥川祥川祥川祥川祥川祥

丨吉丨丨咎川祥乂吝卌平丅悔丌災丌休又凶
乂吝乂吝乂吝乂吝乂吝乂吝乂吝乂吝乂吝

卌吉卌咎卌祥卌吝卌平卌悔卌災卌休卌凶
丨平丨丨平川平乂平卌平丅平丌平丌平又平

數原圖

〦吉〦咎〦祥〦吝〦平〦悔〦災〦休〦凶
〡悔〢悔〣悔〤悔〥悔〦悔〧悔〨悔〩悔

〧吉〧咎〧祥〧吝〧平〧悔〧災〧休〧凶
〡災〢災〣災〤災〥災〦災〧災〨災〩災

〨吉〨咎〨祥〨吝〨平〨悔〨災〨休〨凶
〡休〢休〣休〤休〥休〦休〧休〨休〩休

〩吉〩咎〩祥〩吝〩平〩悔〩災〩休〩凶
〡凶〢凶〣凶〤凶〥凶〦凶〧凶〨凶〩凶

此後八十數皆依前圖次序而吉凶祥吝而悔平災休因之即此一圖可以例其餘矣但吉咎休凶只依一二八九之數可以定之中間雖稍有錯綜而所占率不外此不知禹敘疇箕子洪範果如是乎否也

蔡九峯謂河圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數不傳故作是書以究極其數其演數之法縱横皆九位經之以一一一一二至於九一九二而終之以九九緯之以一一二一至於九一九二亦終之以九九是於數學亦自有見而一一比擬洪範則非矣且謂二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百

二十一而數周矣謂易成於耦止於象固不知易謂範始於一專於數豈知範者哉噫離象言數易道之不明也久矣嘗觀西山有曰揚氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象司馬之潛虛五十五名皆不知而作者也固不足於三子矣九峯承其家學欲正司馬氏喜太玄之失而亦未離乎揚氏之見葢亦由易道之不明也然則陰陽消長自然之理羲文周孔發揮造化自然之文何由而昭然於天地間哉

九數定占

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推類而求五中則平四害不親厥或是攖雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不摯此以洛書之位為主故六居西北為乾一居北為坎俱屬水八居東北為艮三居東為震俱屬木四居東南為巽九居南為離

範數

升 中 伏 過 疑 寡 飾 戾 虛 昧 損 用 翕 達 危

之圖

原 潛 守 信 直 蒙 閒 須 厲 沖 祈 振 常 柔 易 親 華 見 獲 從 交 育 壯 興 欣 舒 止 制 分 公 益 章 盈 錫 庶 決 豫

冲漠無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣是故數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也徵而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所以成物也散之無外卷之無內體諸造化而不可遺者乎

蔡氏範數八十一圖而交互變易又有大九小九之變圖大九者何自原至厲爲一九自養至終爲一九十九者何一圖之九又有九焉以一爲九是謂小九小九之象亦有九變所謂一吉九凶三祥七災八休二咎四吝六悔無不同也然考其意義原取蚯蚓結潛取麋角解守取水泉動移取虎始交墮取荔挺出之類其所分者則二十四節中之七十二候是也而原之占有五爲始爲次爲中爲遠爲終各有五焉其

節之有分何也猶易之有爻也五日而當一數九數藏用一日而當二九一而當五日是也候之一日實四日有半為始二日為次三日為中四日為遠五日為終是又一候之分也始屬水次屬火中屬木遠屬金終屬土是又五行之分數也以是而體物則始為機次為遂中為形遠為變終為成而數之占候則前後相參又自有錯綜之義故候雖七十二數則八十一而數之始次中遠終所以不齊占事者

九九圓數圖

夏至
立秋
秋分
立冬
冬至
立春
春分
立夏

九九方數圖

九一八一七一六一五一四一三一二一一一

九二八二七二六二五二四二三二二二一二

九三八三七三六三五三四三三三二三一三

九四八四七四六四五四四四三四二四一四

九五八五七五六五五五四五三五二五一五

九六八六七六六六五六四六三六二六一六

九七八七七七六七五七四七三七二七一七

九八八八七八六八五八四八三八二八一八

九九八九七九六九五九四九三九二九一九

溟漠之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之澤萬物形色數之化也聖人繼世經天緯地立茲人極稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序朋友以信數之教也分天為九野中央曰鈞天其星曰北極上規七十二度東方曰蒼天其星亢氐房心尾東北曰旻天其星箕斗北方曰玄天其星牛女虛危室西北曰幽天其星壁奎婁西方曰昊天其星胃昴畢西南曰朱天其星觜參井南方曰炎天其星

鬼柳星張翼東南曰陽天其星翼軫角皆四十有五度半強

别地為九州

東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荆州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰沂山澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兖州其山鎮岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷東北方曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰豯

養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川滹沱嘔夷其浸涞易其利布帛其民三男二女其畜宜五擾其穀宜五種

制人為九行

皋陶謨曰亦行有九德亦言其人有德寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦翕受敷施九德咸事

九品任官

正一品從正二品從正三品從正四品從正五品從正六品從正七品從正八品從正九品從從並同外官各降一等內外文武官自一品以下並給職田京官諸司及郡縣又給公廨田垦有差

九井均田

經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四

丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

九族睦俗

九族高祖至玄孫之親舉近以該遠五服之外異姓之親亦在其中也

九禮辨分

冠婚喪祭朝宗軍賓學

九變成樂

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

八陣制兵

八陣四為四為奇餘奇為樂奇或總稱先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附於天雲附於地衝有重列各四隊前後

之衝各二隊風居四維故有圓軸有單列各三隊前後之衝各三隊雲居四角故有方天居兩端地居中間總為八陣陣訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝黃帝立井田之法因以制兵以八為法八八六十四而軍制備矣用八而不用九所以藏其用也

九刑禁姦 九刑曰大辟曰宮曰剕曰墨曰流曰鞭曰朴曰贖

九寸為律 黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分子一丑二寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未一千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千〇〇四十九亥

一十七萬七千一百四十七蓋黃鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為鍾之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數

九分造歷 以律起歷故統元日法八十一蓋元始初九自乘一龠之數得日法

九筮稽疑 一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

九章命算 一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積冪方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方城以御錯揉正負九曰勾股以御高深廣遠

九職任萬民 一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四

曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭庀八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事

九賦斂財賄 一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

九式節財用 一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰脩服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

九府立圜法 大府王府內府外府京府天府職內職金職幣圜者謂均而通也

九服辨邦國 王畿之外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服

九命

位邦國一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯九儀命邦國上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就二車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之閒九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢享禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就二車七乘介七人禮七牢朝位賓主之閒七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮一祼而酢享禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五斿樊纓五就二車五乘介五人禮五牢朝位賓主之閒五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮一祼不酢享禮五獻食禮五舉出入三積一問一勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮

九

法平邦國 制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進賢興功以等邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁以糾邦國施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均守平財以安邦國比小事大以和邦國

九伐正邦國 馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內凌外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂禽獸行則滅之

九貢致邦國之用 一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰財貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢

九兩繫邦國之民 一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民

營國九里制城九雉九階九室九經九緯 匠人營國

方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖右社面朝後市市朝一夫夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺

雷火曰油火曰蟲火曰鄰土之質也曰沙曰石曰玉曰土曰壤曰泥金之質也曰汞曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰湖海水之物也曰鮫鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鯪木之物也曰雞曰雉曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蟣蟻土之物也曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蟃曰蚓

金之物也曰鹿曰馬曰麟曰虎曰獺曰毛蟲水之物也曰蠏曰鱟曰鼉曰蝦曰蚌曰蠣木之器也曰疏器門窗曰琴瑟曰規曰算筯曰耒耜曰網罟火之器也曰登器梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰檯棹曰履蹋土之器也曰腹器筐筥曰圭璧曰量曰舟車曰盤盂曰棺椁金之器也曰方器斧越曰印節曰矩曰弓矢曰簡冊曰械校水之器也曰平器權衡曰輪磨曰凖曰鏡匳曰研椎曰厠溷逆順者事之幾也吉凶者事之

著也順而吉木為徵召為科名為恩赦為婚姻為産孕為財帛火為燕集為朝覲為文書為言語為歌舞為燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為福壽為墳墓金為賜予為按察為更革為軍旅為錢貨為刑法水為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀逆而凶木為桎杌為驚憂為醜惡為壓墜為夭折為産死火為公訟為顛狂為口舌為炙灸為災焚為震燬土為反覆為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡

金為征役為罷免為責降為爭鬬為傷損為殺戮水為盜賊為囚獄為徒流為淫亂為咀呪為浸溺

洪範皇極總論

蔡氏蓋謂九數者聖人之所原也以決疑成務順性命之理則範數之所用也然非析事而辨物則無以彰往而察來乾為天為君為父坤為地為臣為母是易之所以聚類也木火土金水之五性胎生壯老死化三陽三陰之六質是範之所以取類也定氣質之

類而析事辨物者干支之象也定干支之象以彰往察來者九九自然之數也範曰一為水而智其德二為火而禮其德三為木四為金五為土由是而例六七八九則天干可得而定矣支以配干者也用九九右方之加數以配左方之本數則地支可得而定矣即干支以求事物之類則事物可得而辨析矣凡此皆準易之象數變占而為之不知易之所以順性命之理者果如此而已焉否也精於易學而易簡理得

自能辨之

洛書洪範蔡氏洪範皇極總論

今夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之者易大傳之言也象數之說昉於此乎然易言河出圖而不明言圖之故也言洛出書而不明言書之故也列言圖書而不言其象之奇偶也數之多寡也曰聖人則之而不言其因圖以畫卦因書以立範也其分圖書為易範而以洪範九疇屬洛書者則漢

儒孔安國劉向父子始之也其說以為河圖者伏羲氏王天下龍馬負圖出河其數十遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文出洛其數九因而第之以定九疇至班固五行志復引歆向之言以為伏羲則河圖以畫八卦大禹法洛書以開洪範聖人行其道而寶其真彼以聖人之道若是其神奇秘怪也而不知牽合附會資世儒紛紛之說者斯實啟之也自是而後諸家之言易範者必徵圖書而類九疇配

易八卦謂書之有範猶圖之有易至宋儒蔡九峯氏乃衍九疇之數作皇極内篇以為書有九類範有九疇疇有九等遂以九衍之而世儒復遂諛以為因占設教與易同歸得洪範不傳之數彼信夫聖人之道可以刻合默契也而不知扳援强附曲引而僻求以幸其說之行也則亦漢儒之說誤之耳蓋其說始於漢儒之附會失在於過求聖人之道而不稽其實成於宋儒之因襲失在於重違漢儒之義而喜於附聖

人也愚則以為圖書並出皆所以作易而大禹洪範非洛書也範之九疇所陳者理而蔡氏範數非九疇也試舉而並論之令夫二七居前一六居後三八居左四九居右五十居中者圖之文也以之畫易則其義可知也具數可陳也戴九履一左三右七二四為肩六八為足者洛書之文也以之陳範則其義與數皆不可得而知也何也蓋自一以至十者圖之數也而陰陽奇耦之理存焉故一六居北以水位乎北也

二七居南以火位乎南也三八為木木以陽故居左四九為金金以陰故居右五十為土土為中氣也故居中陽之數奇奇主天故一三五七九屬之天天數也圖之所為白其文也陰之數偶偶主地故二四六八十屬之地地數也圖之所為黑其文也是其於陽陰之理奇偶之數生成之位準之於易無不合者以之為易則然也乃若書之為範則可疑者蓋自一至九書之數也而範之疇合焉語其數則同矣然九疇

次序一曰五行也而五行何以居下二曰五事矣而五事何以居前三曰八政何以居左而五紀之四何以居前左耶五為皇極何以居中而三德之六何以居後右七曰稽疑何以居右而庶徵福極何八九而各專一位耶況書之數一三五七九者奇也奇者陽而五行八政皇極稽疑福極何以屬之陽與奇二四六八者偶也偶為陰而五事五紀三德庶徵何以屬之陰與偶耶則求之於陰陽奇偶方位名數俱不相

當若曰含陰陽奇偶而惟取其數之九也則列而數之不必前後左右之分而一可以居前九可以居後而自一至九皆可直截類推非若圖之一六可以居北而不可移之南三八可以居左而不可移之右也又奚必縱横其數黒白其文以待禹第而出之耶况書之數總之為四十有五而九疇之目乃合河圖五十有五之數則是書之數不足而待圖之數以足之是不惟範出於書而又出於圖矣豈伏羲河圖負圖

之時遂以逆爲神禹洛龜之地也耶其爲牽合附會可知矣故愚以爲圖書皆可以作易而洪範非洛書也漢儒之習爲此說者蓋泥於書所謂天錫洪範之言以附成神龜出洛之說而不知書之所謂洪範者大法也自伏羲以下神禹而前中更數聖矣其法天行道率皆由之豈曰自禹而上天果秘之而洛龜之出於禹果有所授受耶此可以明範之不於書而漢儒則未之察也若蔡氏皇極内篇之作則又多可

論者盖其書本以明數以數宗乎九遂自附於範之九疇而不知範之所陳者理也蔡氏所衍者數也今夫五行五事五紀皇極三德稽疑庶徵福極者九疇之綱也自五行金木水火土以至五福六極者九疇之目也盖禹所叙箕子所陳者三才之道聖人治天下之大法也非故縱横其文錯綜其目必足其數以求合於洛龜所負之文也故皇極以一三德而不為少庶徵以七福極至於十一而不為多者以疇之為

目列言其理而非取必於數也乃若蔡氏則信以為疇之目合於書之九也故九衍之而為八十一焉而衍之為七百二十九焉七百二十九而終之以六千五百六十一焉以為範之疇猶易之卦以八畫八八而重之則六十四矣因而重之則三百八十四矣而疇以九叙九衍之而成數則八十一者若易卦之有六十四也七百二十九者若易爻之有三百八十四也終之以六千五百六十一者若易之有爻辭而通

於象占也不知圖雖無文而象數之理已具則易在其中若蔡氏所衍之數期以明範也而自原以至終其横數之八十有一者果若易之有卦乎其於九疇所第自初一以至次九者果皆數之所能盡乎其八十一圖之縱數果若易之有爻六千五百六十一之數果若卦之有爻辭乎其於九疇之目自五行金木水火土至於五福六極之理果皆無所挂漏而吉凶災祥休咎之占果足以盡疇乎若曰洛書爲數之原

而疇之目定於九數之衍亦宗於九也則是蔡氏之數不特可以明範而直可以上繼洛書矣又何必假神禹之範以衍洛書之文耶其為穿鑿强附可知矣故愚以為範有九疇所陳者理而蔡氏範數非九疇也世俗皆宗其說者蓋泥於範出洛書見書之數九疇之數亦九也遂以數求之而不知是理也非數也如以數而已則禹受之武王訪之箕子陳之更三聖矣不聞有一言之及於數者豈範錫神禹尚有不盡

之秘而寥寥千載必待蔡氏以發其不傳之數耶此可以明範數之非九疇矣而宋儒則未之察也故愚又謂洪範非洛書也禹之謨訓也要之垂世以叙彜倫因事以立法則亦不出於書者猶之羲文之易也太公之丹書也皆可以垂訓而以為必出於書者非也範數非九疇也蔡氏之書也要之因占以設教因事以示戒則亦不必出於疇者猶之揚氏之太玄也焦氏之易林也固可自成一家而以為必合於疇則

未也故先儒劉牧謂圖書同出伏羲之世河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦知圖書皆所以畫易則知範之不出於書矣知範之不出於書則蔡氏不得以數明疇矣世徒見緯候之書詳聖人受河圖之始以為河出天苞洛出地符河圖龍發洛書龜感聖人之受圖書於天其始皆有神物以受之以是為可以厭服天下與來世也而通人達士莫能討衆世儒因是以信其必然也增長而附益之以成其說譬

之律令其始若畫一而巧文以舞之則千機百算者出矣是故有以十為洛書九為河圖如劉長民張文曉者矣有以先天圖為河圖五行生成數為洛書戴九履一圖為太一下行九宮數如蔣得之者矣有謂得圖書於青城山隱者有謂別傳圖書於異人而為九十皆河圖洛書非圖之說者有以六十五字為洛書本文者遂以聖人明白簡易之理多支離變怪之說而訛沿詭襲益增說者之蹊徑矣今夫六經之始

也其作易也不知有書也其叙書也不知有詩也而其道昭晰並行譬之七曜之懸於天也五氣之布於時也道固章章在矣而後世擬易而易晦矣補書而書亂矣續詩而詩失矣三傳作而春秋微矣補周禮而禮亡矣此僭經擬經竆經經絶而後世多異論也不知六經未作而道未嘗不在也象數未畫而理未嘗不明也學者誠達於象數之原以契傳心之要則可以筌蹄象數註脚六經矣又何說家之紛紛哉

河圖洛書邵康節皇極經世蔡九峯洪範皇極總

論

聖人之作易也不遺乎數而未嘗倚於數儒者之說經也貴依於理而不可鑿乎理蓋天下之數莫非理也天下之理莫非天也聖人默契乎天自能明天下之道而天有所不必畀聖人神明乎理自能周天下之數而數有所不足拘自世儒喜為奇說以神異乎聖人之事推象數以原經而經滯務為過求以自附

聖人之學衍意見以傳經而經離求愈奇故説愈鑿
説愈鑿故旨愈繁而聖人之道愈失其初矣雖其為
學未必皆叛於聖人以是為作經之本可乎嗚呼吾
獨怪夫六經之旨如日中天未嘗託異徵秘以求信
於天下而後世儒者亂之也今夫易卦何昉乎伏羲
畫之為文字之祖也當其時鴻濛未闢人文未啟天
地萬物之情陰陽鬼神之秘寓於法象而易行乎其
中矣伏羲神而明之以定畫焉故易曰仰則觀象於

天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜於是始作
八卦此作易之本也洪範何昉乎箕子陳之是神禹
之傳也當其時玄龜告功文明未布立極綏民之具
事天治人之本藏於幾微而疇具乎其中矣神禹會
而通之以作範焉故書曰禹乃嗣興天乃錫禹洪範
九疇彝倫攸敘疇之本也二聖人者運而精神既有
以丕隆休烈聚而心術又足以開先世教雖其聖德
格天河洛效瑞圖書之數未必不可通於經而聖人

取義也大立教也正惟其理之可以信天下而不必乎象數之模倣瑞應之搪飾也何至後世異說之紛紛哉其謂龍馬出河伏羲遂則其文以畫八卦神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類此孔安國之說也其謂伏羲繼天而王受河圖而畫之八卦禹治洪水賜洛書法而陳之九疇此劉歆之言也其謂河圖之文七前六後八左九右洛書之文前一後三左七右四前左二前右八後左六後右四此

關朗之論也宋儒邵子亦曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範嗚呼信如是則易出於圖無圖即無卦矣範出於書無書即無疇矣而聖人作經之本不既遠乎其訛起於緯候之書謂河以通乾出天苞洛以流坤出地符聖人必有神物以授之之說漢儒惑之牽合文致不求聖人之實迨宋儒喜於附聖而輙取之復強證於易傳圖之一言不知孔子嘗言河出圖矣而奇偶之象未

詳也嘗言洛出書矣而九一之數未悉也嘗言聖人則之矣而因圖畫卦因書立範未及也諸家之言何祖乎夫觀鳥跡而製字因規矩而製器執也聖人恒必詳之顧此經學禎符秘訣不與本文同傳而千載之下山人野士創為之説不幾於詭誕而不可從矣乎況以圖之數析補八卦拘合强同多所難信如使揭圖而示之孰為一六而下孰為二七而上孰為三八四九而左右孰為乾兑離震孰為巽坎艮坤天之

告人也何其瀆因其上而上因其下而下因其左右而左右因其乾兊離震以為乾兊離震因其巽坎艮坤以為巽坎艮坤聖人之效天也何其拘易既如是作矣然則仰觀俯察者又何物通德類情者又何事而易書本體不在此而在彼耶以書之數參合九疇則陰陽奇耦俱未相當按類而求之五行何以居下五事何以居上五紀何以居前左而皇極何以居中耶八政何以居左稽疑何以居右三德何以居後右

而庶徵福極何以各專一位耶書之方位實不同於疇一三五七九奇也而五行八政皇極稽疑福極何以屬之奇二四六八偶也而五事五紀三德庶徵何以屬之耦疇之名數又不同於書如謂大義無取姑摘其自一至九之文則又奚必縱横黑白秘傳神授重煩聖人第之而後成耶先儒劉長氏謂伏羲兼取圖書又謂九為河圖十為洛書蔣得之謂先天圖為河圖五行生成數為洛書諸說紛雜皆無定據而獨

孔劉之言為信謬矣程子有云孔子感麟而作春秋麟不出春秋豈不作而畫八卦因見河圖洛書果無圖書八卦亦須作朱子亦謂伏羲仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事二氏之論稍為得之聖王達天明道而作經禎符適見理固有然而謂必作於圖書者非也蓋聖人之經主於理而後世索之於數聖人之理得於天而後世擬之於怪故不但原經者飾為異說以誇世誣人也世儒圖經傳經者往往惟

新奇玄奥是務分配離析以鮮經而經可明乎夫易者不離象之理自不可窮然而有正焉有變焉卦之明白較著者正也旁推而衍之者變也伏羲八卦陰陽剛柔其理一定變化盡於是矣故三代更帙易卦則同而連山而歸藏而周易未嘗外伏羲所作而别為一易也乃邵子圖學以此為周之易而非伏羲之易别出横圖於前後左右分析以象天氣謂之圓圖於其中交加八宫以象地類謂之方圖易於天氣地類

蓋象矣奚俟夫圖而後見也且謂其必出於伏羲旣規横以爲圓又填圓以爲方前列六十四卦於横圖後列一百二十八卦於圓圖上古無言之易何若是紛紛哉易始於一由太極而兩儀而四象而八卦生生之序也未聞筆之圖以立卦天地山澤風雷水火相合配偶此八卦對待之體乃别而圖之爲先天由此行乎四時序於五方又流行之用乃别而圖之爲後天何據也孔子作傳於千百年之前邵子讀易而

悟其變推而行之如此不應謂聖人之傳反為其圖說也近世黄東發著日抄極謂天地定位一章必非先天卦位疑圖學之不可從蓋彼謂先天在卦氣傳何為舍而曰天地定位彼謂後天在八用傳何為舍而曰帝出乎震繫一書語象變詳矣未嘗一及於圖且漢儒得經近古未有以圖為言者圖學邵子之易也而可即謂聖人之易也哉洪範者聖王治世大法其道盡於皇極而終始意義聯貫而不可離是故有

本焉有枝焉前四疇皇極之體治天下之本根也後四疇皇極之用治天下之枝葉也讀洪範者當知天人合一至理聖人嚴感應之機詳著五事脩廢與五行徵應之論特其理微妙不可迹拘耳劉向作洪範五行傳其言某事致某災某災應某事捷若形影破碎分析世以災異之學病之而遂疑念用之疇或未可盡信夫人君事天如孝子事親日候其顏色喜怒以為己之悖順此所謂念也徵而休焉脩之當如是

而求其肅必時雨乂必時暘哲必時燠謀必時寒聖必時風則難矣徵而咎焉廢之當如是而求其狂必恒雨僭必恒暘豫必恒燠急必恒寒蒙必恒風則舛矣聖人立教論其理而奚必於類應之符耶惟其言理故不祖於數而宋世蔡元定作皇極内篇補洪範不傳之數以疇之目合書之九九衍之而為八十一八十一衍之而為七百二十九極之於六千五百六十一焉自元至終猶易之卦也而六千五百六十一

猶卦之爻也其於天人妙理經世大法果皆曲盡而無遺否乎洛書數之祖祖洛書而推之於不可窮此元定之精於數學而有功於書也若謂洪範之錫藉以推衍何其敢於誣經也哉是故六經之道幾絶而復明者諸儒傳經之力而使大義不盡明於世者諸儒牽合擬附之罪也漢儒之失在示天下後世之信而涉於誇宋儒之失在求聖人之精而流於過或曰宋儒之學何可非也曰何敢非也天下理與數而已矣若惟其理數是精

而不援經解附邵子之圖學蔡氏之數學豈可少哉

參兩會極

數原 天數一參一得三三生九地數二兩二得四四生八以一而九天之所以周流而不已以二而八地之所以對待而不移天之道盡於九九視地為有餘地之道盡於八八視天為不足然天用用而不用體故減其體之九以從地地用體而又用用故加其用之八以應天九八合而歲功成矣

一玄　三序　九疇

一三九圖

少　壯　老

元　隆　退

息　中　消

進　殺　徂

二儀　四象　八卦

二四八圖

老陽　少陰　少陽　老陰

乾　離　巽　艮

兌　震　坎　坤

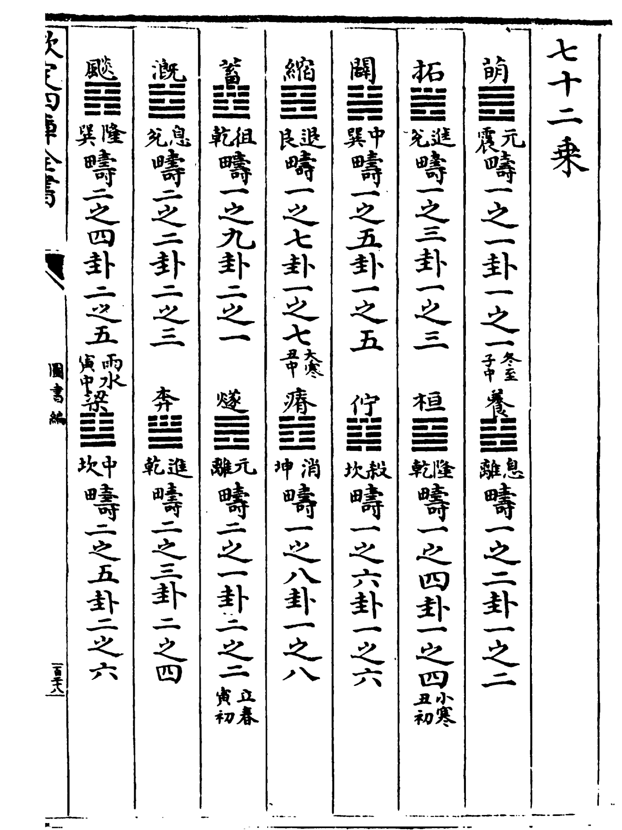
乘原九疇八卦順布相乘為乘七十有二乘有五位合三百有六十以應一期之數疇外象天為位二委其乘於地也卦内象地為位三代其終於天也少之少曰元少之壯曰息少之老曰進壯之少曰隆壯之壯曰中壯之老曰殺老之少曰退老之壯曰消老之老曰徂一陽消長而陰之進退乘之天之所以一而神也少陰之初曰震終曰離老陽之初曰兑終曰乾少陽之初曰巽終曰坎老陰之初曰艮終曰坤二氣變

遷而四時之錯行因之地之所以兩而化也神化流通歲功以成

位原初下終上二三曰奇曰耦卦之儀也四上曰少曰壯曰老疇之序也二儀三序北而吉凶悔吝判其中矣

一為水二為土三為木四為金五為火各乘其所勝不僭差也水成於地之六土成於地之十木成於地之八而居於下金成於天之九火成於天之七而居

於上本乎地者親下本乎天者親上也○一為地二為人物三為闕四為君五為天以言乎天地之間則備矣

七十二來

萌 元震疇一之一卦一之一 冬至子中

養 息離疇一之二卦一之二

拓 進兌疇一之三卦一之三

桓 隆乾疇一之四卦一之四 小寒丑初

闢 中巽疇一之五卦一之五

佇 殺坎疇一之六卦一之六

縮 退艮疇一之七卦一之七 大寒丑中

瘠 消坤疇一之八卦一之八

蓄 徂乾疇一之九卦二之一

燧 元離疇二之一卦二之二 立春寅初

溉 息兌疇二之二卦二之三

夰 進乾疇二之三卦二之四

颷 隆巽疇二之四卦二之五 雨水寅中

梁 中坎疇二之五卦二之六

戢　殺艮　疇二之六卦二之七

伏　退坤　疇二之七卦二之八　驚蟄卯初

危　消震　疇二之八卦三之一

晦　徂離　疇二之九卦三之二

滋　元兌　疇三之一卦三之三　春分卯中

毓　息乾　疇三之二卦三之四

飄　進巽　疇三之三卦三之五

盈　隆坎　疇三之四卦三之六　清明辰初

居　中艮　疇三之五卦三之七

稼　殺坤　疇三之六卦三之八

霖　退震　疇三之七卦四之一　穀雨辰中

耆　消離　疇三之八卦四之二

潛　徂兌　疇三之九卦四之三

霽　元乾　疇四之一卦四之四　立夏巳初

虛　息巽　疇四之二卦四之五

極　進坎　疇四之三卦四之六

阜 隆艮 疇四之四卦四之七 小滿巳中

包 中坤 疇四之五卦四之八

安 殺震 疇四之六卦五之一

昃 退離 疇四之七卦五之一 芒種午初

乖 消兌 疇四之八卦五之三

裂 徂乾 疇四之九卦五之四

兆 元巽 疇五之一卦五之五 夏至午中

艮 息坎 疇五之二卦五之六

留 進艮 疇五之三卦五之七

敵 隆坤 疇五之四卦五之八 小暑未初

迸 中震 疇五之五卦六之一

彙 殺離 疇五之六卦六之二

去 退兌 疇五之七卦六之三 大暑未中

幸 消乾 疇五之八卦六之四

恬 徂巽 疇五之九卦六之五

泉 元坎 疇六之一卦六之六 立秋申初

鬱　息　艮　疇六之二卦六之七
違　進　坤　疇六之三卦六之八

決　隆　震　疇六之四卦七之一　處暑　申中
照　中　離　疇六之五卦七之二

濡　殺　兌　疇六之六卦七之三
依　退　乾　疇六之七卦七之四　白露　酉初

褘　消　巽　疇六之八卦七之五
設　徂　坎　疇六之九卦七之六

立　元　艮　疇七之一卦七之七　秋分　酉中
乳　息　坤　疇七之二卦七之八

迅　進　震　疇七之三卦八之一
晅　隆　離　疇七之四卦八之二　寒露　戌初

歡　中　兌　疇七之五卦八之三
翳　殺　乾　疇七之六卦八之四

枯　退　巽　疇七之七卦八之五　霜降　戌中
圮　消　坎　疇七之八卦八之六

䷓ 䰟 徂艮 疇七之九卦八之七　䷁ 凝 元坤 疇八之一卦八之八 立冬亥初

䷗ 惕 息震 疇八之二卦九之一　䷢ 旭 進離 疇八之三卦九之二

䷛ 涸 隂兑 疇八之四卦九之三 小雪亥中　䷄ 轉 中乾 疇八之五卦九之四

䷯ 推 殺巽 疇八之六卦九之五　䷃ 泚 退坎 疇八之七卦九之六 大雪子初

䷖ 阻 消艮 疇八之八卦九之七　䷁ 穸 徂坤 疇八之九卦九之八

右七十二乘當七十二候乘有五位計三百有六十以當一朞之數每九乘為一疇之始終亦一卦之始終當朞之一節五日成候九候成節八節成歳而疇

不失序卦不易方九八合而萬物生成其間一天地
自然之數也

蓍法用蓍百莖初營隨手平分為四內取其一以四
揲之餘一為奇二為偶三為用奇四為偶二營三
營如初四營合前蓍平分為三內取其一以六揲之
餘一為少二為壯三為老四為用少五為用壯六為
用老五營而四五營畢而一乘備乃占其所用之位
以別吉凶無用則占乘辭二用三用以至四用則以

上用為主五位全用仍占彖辭內卦為貞外疇為晦

索辭 前四卷上下各分二篇後索辭二卷分原索撰索曜索韞索用索順索筮索八篇兹錄數條以見其作書之大旨也

易曰天地變化聖人效之何言其變化也天以一而神地以兩而化一動為三三為九消息進退始終無端天之所以神變無方也兩分為四二四為八代謝往來對待不紊地之所以化行有漸也聖人者體天地之撰者也是故有以變通而達化通極晝夜之道而不疑為之書以類萬物之情發鬼神之靈而不爽

易曰河出圖洛出書聖人則之圖以全乎其十生成相從同居其方虛五含十八卦之原也書以言乎其九奇偶相從各守其隅體數敘紀九疇之綱也聖人兼兩而則之八九同用矣作易云乎哉

易曰參天兩地而倚數參天者所以生疇九疇立而天經備矣兩地者所以列卦八卦成而地維彰矣本天經達地維體萬物運四時倚乎數而不盡於數聖人之道極性命也如是夫

劉子曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏是故九章為表以運乎外八卦為裏以運乎内圖書之所以經緯而無間也倚圖而廢書為律歴為運氣為潛虚抅攣而無圓通之妙倚書而廢圖為太玄為洞極為洪範皇極牽合而非自然之機象數之所以不明理氣之所以莫晰嫌疑之所以莫定有由然哉

易有太極超乎八卦之外者也範有皇極立乎九疇之中者也言極則卦疇皆九去極則卦疇皆八會而

通之比類而合之此通極之所以獨妙也歟

陽生乎元極於中絶於徂陰生於殺極於徂絶於隆中半為純陽半後為陰始此九疇循環之幾也其言陽而不言陰者疇天道也一陽進退而陰之倚伏隨之矣

陽始於震極於乾殺於巽盡於坤陰始於巽極於坤殺於震盡於乾陽與陰互為貞勝者也舉一端而二氣之往來見矣其言陽而復言陰者卦地道也剛柔

錯陳對舉而不遺也

按圖書卦疇皆天地自然之象數無所為而為者也後有作者不免模倣而比擬之此書八九參乘揆諸理而不悖蓋其所見亦超卓矣

先儒諸圖總論

太極河洛易卦諸圖圖天地之造化也天地之造化一本萬殊參差不齊諸圖或描寫其似或象其一端要皆順乎造化之自然而人力不與也儒者之學得

非求全天地之造化哉先聖畫為圖象無非教人順天地自然以盡性盡人物之性而參贊化育云耳中庸曰誠者天之道也誠之者人之道也擇善固執以盡乎人道雖人一已百人十已千發憤竭才亦惟復還此天道耳天命之謂性而盡性者可以人為意見參之哉蓋以人為意見而力學者非聖人盡性之學也以人為意見而形之圖畫者非聖人太極河洛易卦之圖也譬諸畫工既名曰寫真名曰傳神雖有巧

思妙意豈能於斯人之真神加毫髮哉或以已見人為加減毫髮而孝子慈孫見之必以為非其父祖之真神矣丹青妙手不能為人加減毫髮而圖畫卦象豈能於天地之造化加毫末而為之安排布置也吾知其必不能矣借曰能之必非天地造化真圖象矣孰敢曰天地無肖子能識其真法象耶自漢而下如京房揚雄關朗司馬君實各有圖焉以其思則精矣以其象數則竅矣以為是即天地自然之造化則未

然何也京楊於易之卦爻不免以己意減損之其餘又非二子比也惟周邵雖與四聖之易異而揆之太極卦爻俱不相睽朱子乃原其卦之所由畫與卦之變耳若蔡氏九九圖謂非自然之數不可也特謂為箕子之洪範九疇而為之辭豈其然哉雖俯仰觀察果能明其法象而窺其化育之運雖創為之圖可也依倣先聖别有所發明可也以之經綸制度而順民情因物性謂其變理造化亦可也若徒以一人之意

見揣摩測度似精而實疎似順而實舛而謂其為自然之化育也志性學者其辨諸

圖書編卷八